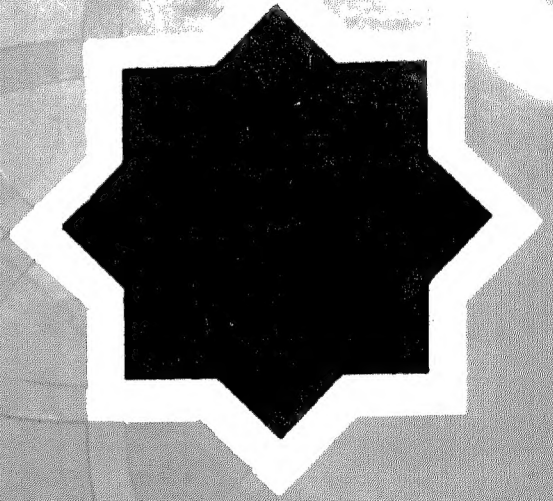

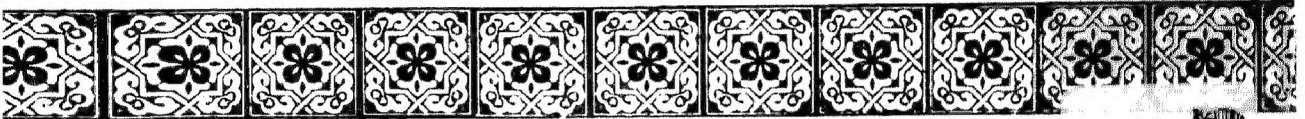
محمد اسماعيل براهيم

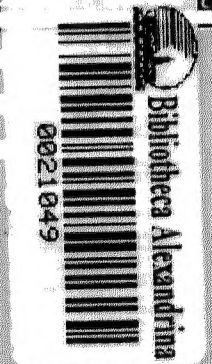
أول أركان الإسلام

الشهادة

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

الانسان في عالم جديد

دار الثقافة العربية للطباعة
كلمة ٩١٦٧٢١١ - مابدين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ

أخى قارىء هذا الكتاب :

• السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : فإن من أقوى دوافع الحمد والشكر لربى أنه بمنه وكرمه وعونه وفقنى إلى إعادة طبع هذا الكتاب ، وإتاحة الفرصة لى لى أنقى وأزید فیہ ، وأخرجه فى ثوب جدید من جودة الورق وحسن الطباعة ، وكيف لا ينال مثل هذا الكتاب أعظم العناية والاهتمام ، وهو يبحث فى ركن الإسلام الأول ، الذى هو الأساس للمشتين لبقية الأركان التى بنى عليها الإسلام ، وهو شهادة أن لا إله إلا الله هو أن محمداً رسول الله .

• وقد كان لزاماً على وأنا أجمع مادة هذا الكتاب أن أتحرى الحقائق ، وأتخير منها ما هو موثوق بصحته وأصالته ، وأنه بما أجمع السادة الأئمة والعلماء على أنه حق لا مرية فيه ، لمطابقته لتعاليم الإسلام نصاً وروحاً .

• وموضوعات الكتاب تبحث فى أهداف الشهادة لفظاً ومعنى ومغزى ، وكيف أنها هى كلمة التقوى التى لا يصح إسلام ولا إيمان إلا بالنطق بها جهاراً واعتقاداً ، كما أنها تبحث فى الرسالة والرسول ودعوة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وسيرته العطرة .

• ولأنه من دواعى غبطتى أن يقع هذا الكتاب فى يدك ، وتجد معه فرصة ممتعة لمطالعة والانس بما اشتمل عليه من ذخائر العلوم الدينية ،

وتفائس البحوث الشرعية التي هي من أصول العقيدة وجوهرها ، ويسعدني أن تتذوق ما هو معروض أمام بصرك وبصيرتك من حقيقة التوحيد في عبادة الله ، وتفرد سبحانه وتعالى في الذات والصفات والأفعال ، وأنه ليس كمثل شيء .

• ولقد حرصت وأنا أجمع مادة هذا الكتاب أن أستمد معلوماته من أعذب الموارد العلمية ، ومن أصدق النصوص الدينية ، وأدق الشواهد والدلائل العقلية ، وأجل ما نطق به أهل الذكر في الذات العلية ، بحيث يكون كل سطر من سطره باعنا على التأمل في وجود الله تعالى وتوحيده ، وأن في كل صفحة من صفحاته مجالا حيا لتقديس الله تعالى وتمجيده ، لكي يشعر القارئ أن بين يديه حقائق عليا تحيي قلبه ، وتنير فؤاده ، ويحس طيلة اندماجه معها بالفكر والروح أنه مع الله سبحانه وتعالى ، يؤمن بقدرته ووحدانيته ورحمته وعزته .

• ولما كان الهدف من الكتاب وأبحاثه هو موضوع الشهادة بوحدانية الله تعالى ، ثم الشهادة بأن محمداً هو رسول الله حقاً وصدقاً ، فقد دعاني ذلك إلى أن ألقى الأضواء تلو الأضواء لمعرفة رب العالمين بأسمائه وصفاته ، وبالدلائل العقلية والنقلية التي تثبت وجوب وجوده ، وأنه ليس كمثل شيء . كما أنه دعاني أن أعرض موجزاً لحياة الرسول وسيرته ، لكي يعرف القارئ طرفاً عن نشأته وشمائله وما قام به من جهاد في سبيل الله ومن صبر واحتمال وجلد في نشر الدعوة الإسلامية .

والله أسأل أن يوفقني وإياك للعمل بما جاء في القرآن الكريم وأن يلهمني وإياك اتباع سنة رسول الله في صدق وحب وإخلاص .

المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

تمهيد

خصائص الرسالة الإسلامية

• كل من تتوق نفسه إلى البحث في أصول الدين الإسلامي وأركانه وأحكامه ، يجد فيها ألفه العلماء قديما وحديثا تراثاً زاخراً بنفائس العلوم والمعرفة ، وكل من يشتاق قلبه إلى درس آيات الكتاب وسنة الرسول ﷺ ، يجد في بحار تفاسيرها وشروحاتها درراً من الجواهر المكنون ، وكل من تحن روحه إلى استرواح نسائم حكمة الإسلام وفلسفته وروحانيته ، يجد في جوها آفاقاً مشرقة ، مليئة بفيوض التجلي والإلهام ، وكل ذلك من عظيم فضل الله تعالى على عباده المؤمنين المخلصين منذ عهد السلف الصالح ، ومن تلامهم من الأئمة الأعلام ، والعلماء المجتهدين والفقهاء الراسخين في العلم والعباد والمتصوفة المشتغلين بصدق وإخلاص بعبادة الله تعالى ، وهم وكل من ذاقوا حلاوة الإيمان وتمسكوا بدين الله تعالى ، وغاروا عليه ، عبر الأجيال إلى يومنا هذا فلا عجب إذا ما ألفينا المكتبة الإسلامية غنية بكنوز عظيمة غالية ، من لآلئ العلم والحكمة والأدب الصوفي الرفيع ، وكلمها زاد يتزود به قلب الإنسان وعقله ، في طريقه الموصل إلى سعادة الدارين . وإليك بعض خصائص الرسالة الإسلامية .

• إن الرسالة الإسلامية الشاخنة الذرى ، أصلها ثابت وفرعها في السماء وأنها بفضل الله تعالى دائمة النماء والازدهار ، تؤتى أكلها في كل حين بإذن

ربها ، لأنها رسالة العلم والحياة ، والباعثة على حركة الفكر والعمل ، وهى
منذ ظهورها ، لم تقف فى ماضيها عن التثقيف والتحذير ، وإن تقف
أبدأ فى حاضرها ومستقبلها عن متابعة نشاطها الدائب فى الإصلاح والتثقيف .
وفى كشف أسرار هذا العالم الذى نعيش فيه ، لأنها تدعو دعوة صريحة إلى
النأمل والتعمق فى فهم هذا الكون ، وما فيه من سنن وقوانين ونظم ثابتة
أوجدها الباري سبحانه ، لتكون مجال بحثنا ودرسنا والإفادة منها ، وما من
شك فى أن العلم الذى امتدحه المولى سبحانه فى القرآن ، وقرر فيه أن مرتبة
الذين يعلمون فوق مرتبة الذين لا يعلمون ، هذا العلم هو الذى يعطى الأهم
المنفردة فيه مقام الصدارة والسيادة دائماً ، ويوم نأق عن كواهلنا كابوس
التخلف والجود ، ونتخلص من شرور الغفلة والجهل ، سيكون ذلك يوم
بعث لنا وانطلاق إلى حياة جديدة ، نفهمها على ضوء فهم جديد لحقائق
القرآن العاىا ، التى غابت عنا بسبب انصرافنا عن دراسته دراسة علمية
وعملية ، والانشغال بأمور الدنيا وحدها .

• ومن خصائص الدين الإسلامى الذى جاء به رسول الله محمد عاىه
الصلاة والسلام ، أنه دين الحق الذى يهذى من اتبعه سبيل السلام ، وأنه دين
الحياة الذى يشمل كل ما ينفع الناس ، وأنه دين لا يأتبه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه ، وبؤيد ذلك أن مشكلات الأمور فى حياتنا مهما غمضت أو
تعقدت ، فهمى لا تحل إلا بما يطابق سننه وأحكامه التى وضعها رب العالمين ،
وما طالعنا الكشوف العلمية الحديثة بجديد ، إلا وجدنا فى أطواء هذا الدين
الحنيف دلالات تشير إليها فى كتابه ، وهذا سر من أسرار إعجاز القرآن
الذى نزل قبل ظهور هذه العلوم الحديثة ، ويجد فيه الباحث آيات بينات عنها .
تدل على أنه تنزيل من عليم خبير .

• ومن خصائص الرسالة الإسلامية ، أنها ليست وقفاً على جماعة من
الناس دون جماعة ، بل هى للجميع ، فإلى جانب رجال الدين المتخصصين فيها .

تعيش ملايين البشر من عامة المسلمين ، لا تدرس ولا تتفقه ، وقد لا تقرأ ولا تكتب ، وهى مع هذه الأمية وبفضل اتباعها لمبادئ الإسلام القويمة ، والتزامها تقوى الله وطاعة رسوله وأولى الأمر ، تتمثل فيها أنوار المعرفة وآداب السلوك ، وسمو الإحساس ونبل الإدراك مما يدل على أن الإسلام دين الفطرة ، وأنه دين الإلهام والصفاء الروحى ، الذى يتحقق معه قوله تعالى : « واتقوا الله ، ويعلمكم الله ، والله بكل شىء عليم » .

● ولا حاجة بنا إلى القول ، بأن ما ألف فى دراسة الدين وبحوثه ، وما وضع من مؤلفات فى تفصيل أحكامه وبيان حكمته أشريعاته ، يفوق فى كثرته وغزارته ما صنف فى العلوم والفنون الأخرى ، لأن رسالة الإسلام رسالة خصبة ، مشمرة دائماً ، ظلالة وارفة ، وثمارها طيبة ، والمسلمين فى ميادين هذه الرسالة الفسيحة مجالات مباركة أبدعوا فيها التعبير ، عن تفكير عقولهم السليمة ، ومشاعر قلوبهم المؤمنة الملهمة .

صور من أحوال المسلمين قديماً وحديثاً

● لقد أتى على المسلمين حين من الدهر تفرغوا فيه للدرس والبحث والاستقصاء فى أمور دينهم ، وكانت الرحال تشد من بلد إلى بلد ، طالباً للعلم والتفقه فى الدين ، كما كانت للمسلمين عناية خاصة بالاجتماع فى البيوت أو المساجد لدراسة القرآن والحديث والفقه ، وكانت أصداء هذه الاجتماعات تدوى فى محيطهم ، ويتحدث بها شبابه وشبابهم ، ولكن لما تقلبت الأحوال بالمسلمين ، وغيروا ما بأنفسهم تحت تأثير العوامل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التى أدخلها عليهم الغرباء المفسدون والأجانب المستعمرون ، أو أوجدها الاحتكاك بغيرهم من الأمم ، قل بسبب ذلك اهتمامهم بتعلم دينهم وتفهيمه ، واقتصر الكثيرون على الضرورى منه ، إلى أن جاء وقت فل فيه من يطلب التفقه فى دينه ، وأن القابض على دينه منهم كالقابض على الحجر .

● ولو أنك أردت أن تقف على ما يعرفه الرجل الأعمى أو العاوى أو المثقف ثقافة مدرسية مدنية ، لراعى ما يبدو لك جلياً من حقائق عزنة عن مبلغ الضالة بل الجهالة التى تنفشى فى كثرتهم ، ذكوراً وإناثاً فى معظم بلاد المسلمين ، بل ولبكىت أسفاً وحرناً ، على ما وصل إليه بعض المسلمين من اعتناق مبادئ تناقض روح الإسلام ، ولا أكون متجنياً إذا ما قلت قولاً لا موارد فيه :

إن من المسلمين من لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه .
وإن منهم من لا يفقه من أركان الإسلام شيئاً .
وإن منهم من لو حدثته فى أمر دينه لإرشاده وهدايته لثقل عليه الحديث .
وإن منهم من لا يهمنه أن يعرف دينه ، أو أن يعمل به .
وإن منهم من يفهم من الإسلام أشياء ليست منه .
وإن منهم من لا يقرأ القرآن ، ولا يقرأ الحديث أبداً ، ولا أى كتاب دينى .

وإن منهم من يدعى المعرفة بالإسلام وأحكامه ويفقى فيه وهو أجهل للناس به .

● ولا أكون متجنياً ولا متحاملاً على أحد إذا ما قلت :
إن من المسلمين من استخفوا بدينهم ، ولم يأنهوا بما يجب له من القداسة .
وإن منهم من تنسك للإسلام ، وظن جهلاً منه بأمره ، أنه سبب تأخر المسلمين .

وإن منهم من وقع فى أسر الشبهات التى يخلقها أعداء الإسلام ، وآمنوا بها .

وإن منهم من يزعم مع الزاعمين الواهمين أن الإسلام قد استنفد غايته ، وأدى رسالته ، بعدما قضى على الوثنية والشرك فى الجزيرة العربية ، وأنه لا عمل له الآن .

وإن منهم من يستسلم لقول القائلين إن الدين قد تغلّى عن مكانه للعلم ،
وأنه قد سلم قيادة الناس في حاضرهم ومستقبلهم لسلطان العلم وحده .
وإن منهم من يستنمى للأفكار الخاطئة التي يرددها الملحدون ، أن
الحياة تسير بقوة العلم ، لا بقوة الدين ، الذي فقد سلطانه وأثره في الحياة
الحاضرة .

وإن منهم من يقيس أهمية الإسلام بعدد معتنقيه ، وتساوره الشكوك
في مصير هذه الملايين العديدة التي تدين بغير الإسلام ، فسكان الأمر عندهم
كم لا كيف ، وشكليات لا حقائق من عند الله .

● وهذا الذي ذكرناه من مزاعمهم هو افتراء على الحق ما بعده افتراء ،
لأن كل من يصدر عنهم مثل هذا الزيف والضلال والبهتان إنما يعرفون بما
لا يعرفون ، لأنهم لم يدرسوا دينهم ، ولم يتفقهوا في شيء منه ، ولو أن هؤلاء
المتعلمين أنصفوا لأولوا الدين عنايتهم بالبحث والدرس ، وعندئذ تفتح
أمام بصائرهم قضايا الإسلام ودعوته السامية وتنجلي حقائقه العليا ، لأنه
ما كان يليق بهم وهم ينتسبون لدولة العلم ، أن يغفلوا أولى البديهيّات ، وهي
أن الأديان السماوية كلها نزلت لغايات واضحة كل الوضوح منها :
أنها جاءت لترفع الإنسان من حضيض الجهل ، وتسمو بعقله وروحه .
وأنها تدعو إلى توحيد الله تعالى ، وعدم الشرك به وإخلاص العبادة
لله وحده .

وأنها تحث على مكارم الأخلاق ، وطلب العلم ، ولو في أقصى الأرض .
وأنها تهدي الناس جميعاً إلى طرق الخير وسبل السلام بالعمل الصالح
والكلم الطيب .

وأنها جاءت لتحوّ غشاوة القلوب ، وتزيل ظلمات البصائر ليرى الناس
قدرة الله تعالى وعظمته ورحمته ، فيسبحوه ويقدموه سبحانه وتعالى ، بكرة
وأصيلاً .

وأنها نزلت لتنظم العلاقات بين الناس على أساس المحبة والعدل والإحسان .
وأنها هي وحدها طريق الوصول إلى محبة الله تعالى ، والفوز بمغفرته ورضوانه .

الدين والعلم

• هناك مع الأسف من يخلط بين رسالتى الدين والعلم ، ومن تتملكه الهواجس والظنون ، كلما رأى أن رجال العلم يخترعون ويبتكرون ، وأن رجال الدين لا يخترعون ولا يبتكرون شيئاً جديداً وهذا ما قد يدعو إلى التشكك والحيرة عند من يقيسون الأمور بمقاييس المادة المنظورة ، لا بمقاييس المعانى والحقائق المستورة ، وإذا أردنا أن نعقد المقارنة بين العلم والدين ، فلا وجه للمقارنة بينهما لاختلاف اتجاهيهما ، لأن جوهر الدين شىء قدسى علوى من عند الله ، يتصل بالقلب والروح ، وليس من صنع البشر ، حتى يخضع لأهوائنا وآدابنا وأحكامنا ، وأن ما يقال عن العلوم البحتة ، فهي إنما تتصل وتنحصر فى أمور مادية محسوسة ملموسة هي من صنع الله تعالى ، نفخضها ونحللها ، ونجرى التجارب عليها لننتفع بنتائج تفاعلاتها ، ونستفيد من السنن السكونية التى أوجدها الله ، فى المساعدة التى منها وعليها نعيش ، وشتان بين معنويات غيبية مجالها القلب والإيمان والاعتقاد بقدرة الله تعالى ، وبين ماديات ملموسة مجالها الحواس والمشاهدات ، ويجب أن نؤمن أن الدين يحض على العمل والبحث والابتكار لأنه جاء ليصلح حياة الناس مادياً وروحياً ، بينما العلوم المادية البحتة لاتحض على شىء من السمو الروحى والفضائل والمكارم ، بل إن من ثمارها آلات التدمير والتخريب ، وتقوية الإنسان على الشرور والطغيان .

• إن من الخطأ أن ينساق خطر التفكير المادى الأعمى إلى فهم هادى

الكون البديع على ضوء المادة وحدها ، وأثرها في الحياة والأحياء ، وأن يعملوا وجرد الأكران على أنها من عمل الطبيعة الآلى والعشوائى فقط ، دون تفكير فى خالق عظيم حكيم أوجدها ، وسيرها فى مساراتها ، وأخضعها لسلطان قوانينه المحكمة فيها . لأن الإنسان إذا ما تحكمت فيه المفاهيم المادية العمياء دون غيرها ، داخله الريب فى حقيقة هذا الرب القادر المقتدر ، وقد ينسك وجرده ، أو يحره ذلك إلى مجافاة ما جاءت به الأديان السماوية ، لأنها تنطق بما وراء المادة ، وما فوق الطبيعة ، وتحدث عن عوامل روحية وملائكية لا تراها الأبصار ، ولكن تؤمن بوجودها البصائر المؤمنة بالله وكتبه وملائكته ورسله ، ولذلك نجد أن هؤلاء الماديين الملاحدين يعيشون فى حيرة الشك وفتنة التشكيك ، وأصبحت أفكارهم وأحاديثهم سهاماً مسمومة تصيب قلوب الأغرار وضعاف الإيمان ، من ينصتون لهم ، ولو أنك سألت هؤلاء الماديين الملاحدين عن حقيقة هذه المادة التى فتنوا أو نسبوا إليها القدرة على إيجاد هذا الكون لعجزوا عن تعريفها .

• وليس هذا طبعاً شأن كل المشتغلين بالعلوم البحتة ، والبحث فى المادة ، بل إن منهم من زادتهم هذه الدراسات العلمية فى الأرض وفى السماء ، إيماناً بالله وقدرته وعظمته سبحانه ، وهؤلاء هم الذين حق عليهم وصف الله تعالى لهم بقوله : **«لما يخشى الله من عباده العلماء»** ، فهؤلاء يؤمنون أن علومهم هذه أثر من دعوة الدين الذى يبحث على النظر والتأمل والتعمق فى فهم ما حولنا من الأشياء ، ويؤمنون أن دعوة الدين أعم وأعمق من دعوة العلم المحدودة الأفاق ، والمحصورة فيما نراه قريباً منا ، ولو تأملنا ملياً فى رسالة الدين ، لوجدناه يدعو إلى الاشتغال بالعام والاستزادة منه ، فى قوله تعالى : **«رب زدنى علماً»** ، والدين يغذى روحك بالرضا والطمئنان ، والدين إذا ما لازمه العلم كان سعادة لصاحبه ما بعدها سعادة ، بينما العلم وحده بغير دين ولا تدين ، لا خير فيه ولا نفع ، لأنه

قد يدفع صاحبه إلى استخدامه في الشر والأذى أو يورده موارد الفتنة والافتتان . ولو أن العالم خضع لسلطان العلم وحده ، دون وازع من دين أو ضمير ، لكان في ذلك هلاك الحرث والنسل بما يحدثه العلم المادى من وسائل التدمير وأدوات الهلاك ، وأنه لا يمنع وقوع ذلك الدمار والخراب إلا قوة الإيمان بالله ، والاعتقاد برسالاته ، والخوف من انتقامه تعالى .

ضرر الجهل بالدين

• من الملاحظ في زماننا هذا أن كثرة من الناس تجهل دينهم ، ومن تعلم منهم شيئاً منه فهم لا يعملون به ، وأمثال هؤلاء الغافلين اللاهين لا يحسبون في قرارة نفوسهم بأى وخز في ضمائرهم من إغفال أمور دينهم ، وتقصيرهم في أقدس شيء وهو علاقتهم بخالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى ، وليتهم مع ما هم عليه من ظلم لأنفسهم ، يمنعون عن الناس شرورهم ، وسوء أعمالهم ، بل إن منهم من هو أضر على الاسلام من ألد أعدائه ، بما ينشرونه من أباطيلهم وجهلهم وأضاليلهم ، التي يفسدون بها عقول الدهماء ، وعقائد البسطاء ، وذلك لأنهم يتعرضون لما لا يعرفون من حقيقة دينهم ، أو يقولون على الله الكذب وهم لا يعلمون .

• ولقد سمعت ورأيت كثيراً من المسلمين الذين لا يصلون ولا يصومون يقولون في معرض الرضا عن نفوسهم . إننا بحمد الله سليموا الطوية ، خالصو النية ، لا تؤذى أحداً ، ولا نخلف وعداً ، ولا ننقض عهداً ، ولا تكذب على الناس أبداً ، وهم يظنون أنهم بهذا الذى يدعونه (والله أعلم بحقيقته) قد صاروا مسلمين حقاً وتسقط عنهم تكاليف الاسلام . ويكفى في الرد على أمثال هؤلاء أن نقول لهم . ربما وجد من بين المجوس والنصارى واليهود وغيرهم كثيرون ممن قد يفعلون ذلك ، إنهم بقولهم هذا قد نسوا أو تناسوا أن ما يعملونه هو بعض ما يأمرهم به الاسلام من مكارم

الأخلاق ، وأنه ليس كل ما يأمرنا به ، وإلا فأين الصلاة والزكاة والصوم والحج ؟ فهل هذه الفرائض أشياء لم يكلفهم بها الاسلام ؟ ألا فليعلم أمثال هؤلاء أن الاسلام كل لا يتجزأ وأن جوهره لا يتم لإشراقه وبهاؤه إلا بأصوله وفروعه ، وبأركانه وآدابه ، وبظواهره وباطنه .

فتنة بعض المسلمين بالحضارة الغربية

• لقد هالني يوما ما ذكره جليس لي زار أوربا ، أنه يتمنى أن يحشر مع أهلها المسيحيين لأنه رأى من مظاهر سلوكهم ودماثة أخلاقهم وحسن زيهم ومرافقهم ما لا يراه في محيط أغلب المسلمين الذين لقى من أحوالهم ما ينفر من أخلاقهم وتأخرهم ، ولا شك أن أمثال جليسي هذا كثير من فتنهم المظاهر الأوروبية الخلابية ، وليست هذه المظاهر وليدة عقائدهم الدينية ، وإنما هي نتيجة التقدم المادي وانتشار الثقافة في مجتمعاتهم ، ويوم أن تتحرر أوطاننا الاسلامية من الاستعمار ومؤامراته ضد المسلمين ، ويوم أن نفهم مبادئ ديننا ونطبقها بنصها وروحها وأهدافها عندئذ نجد بلادنا جنة الله في أرضه ، وندرك أن ما أعجب وأدهش المفتونين من المدنية الغربية إنما هي بعض ما يدعو إليه دين الاسلام من التقدم والرقى والتحضر ، فليس العيب هو عيب الدين الاسلامي الخنيف ، وإنما هو عيب تأخر المسلمين وجهلهم وفقيرهم وانقيادهم لسلطة المستعمرين المتعصبين المنغطرسين ، ولخضوع حكوماتنا الاسلامية وأولى الأمر فيها للضعف والاستسلام والخنوع أمام أعدائهم وأهوائهم .

• ورب قائل بغير وعى وإدراك لما يقول : الدين المعاملة ، يقصد بذلك أنه ما دام الإنسان يحسن معاملة الناس فقد قام بواجبات دينه ، كأن الدين لا يطلب إليه إلا المعاملة الطيبة مع غيره . ونسى هذا الغافل أن المعاملة أساسها معاملة المخلوق مع خالقه ، فهي بمعناها الصحيح وقبل كل شيء

معاملتك مع الله سبحانه وتعالى وعلاقتك بتقواه ومرضاته بحيث يراك مطيعاً لأوامره ، راغباً في محبته ، مقبلاً على ما جاء به الرسول الأعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه ، فهذه هي المعاملة المقصودة في قول القائل : الدين المعاملة ، لأنها هي المدخل إلى كل معاملة طيبة أخرى مع الناس أجمعين .

• ومن أوليات أصول الدين ، وفاتحة مبادئه القوية التي هي أساس جميع المعاملات ، الإقرار والإيمان والاعتقاد بحقيقة ومغزى وأهداف قولك : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وفي هذا الكتاب شرح لهذه الشهادة المزدوجة ، وبيان مفصل لهذا الركن الركين من قواعد الإسلام ، وقد استعنت الله وهو خير معين ، أن يقدرني على إيضاح معناها ، وإظهار ما تنطوي عليه من أسرار مكنونة ، يشعر بها من ينطق بها قولاً واعتقاداً ، ويتدبرها ذكراً وفكراً ، ويمتدئ بوحيا حقيقة ومنهجاً ، ومن أجل ذلك ألفت هذا الكتاب .

أبواب الكتاب

يشمل الباب الأول كلمة الشهادة والإقرار بها باللسان وبالقلب معاً ، وبيان دعوة التوحيد في رسالات الرسل الكرام ، وقضية الشرك والمشركين ، وبناء صرح الإسلام على الشهادة . ويتناول الباب الثاني موضوع التوحيد في حقيقته وأركانه استعراض علم التوحيد أو علم الكلام وتاريخ نشأته ومباحثه وأهدافه ، وكيف أنه حارب الإلحاد والزندقة في فترة من فترات قصارع الآراء والمذاهب ، وفي هذا الباب تعريف بما يجب لله تعالى وما يستحيل عليه وما يجوز ، وبيان لما يجب للرسول عليهم السلام ، وما يجوز عليهم وما يستحيل ، وقد ألم هذا الباب أيضاً بكثير من البراهين الفعلية والنقلية لإقناع من يعوزهم الإقناع ، وإفهام من فتنوا بأقوال أهل الشك والشبهات بحقائق الإسلام الناصعة ، لتخليصهم من مواطن الضلال

والكفر . واحتوى الباب الثالث والآخر على خلاصة وافية لسيرة خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعض ما كتبه عنه العلماء الأجلاء وأهل الفضل والصلاح والتقى .

● وربما سأل سائل: أين هم قراء الكتب الدينية ؟ وأين الذين يبحثون عنها ؟ لأنه مع الأسف قد قل قراء الكتب الدينية ، وانصرف الكثيرون عنها وشغلوا بغيرها ، وأقبل الكثير جداً من شباب الأمم الإسلامية على قراءة القصص على اختلاف أنواعها من بوليسية إلى غرامية إلى فسكاهية ، وأغلبها ينطوى على كثير من الأعمال الإجرامية والحيل الشيطانية والانحرافات المجنونة التي لا يكتسب منها الشباب شيئاً يصلحهم أو يقومهم ويهديهم سواء السبيل ، وإن الحكومات الإسلامية مطالبة بما لها من سلطة الرقابة على المطبوعات أن تمنع القصص التي لا خير فيها ولا فائدة . وإن شباب أمتنا الإسلامية وهم عماد مستقبلها في حاجة ماسة إلى ثقافة دينية رشيدة يحدونها من مشورة في كتب مشوقة وأبحاث قيمة ومقالات سهلة التناول ولا يجدون عسراً ولا مشقة في فهمها والانسجام معها .

● وإن الغيورين على إصلاح الشباب وتوعيتهم بأمور دينهم إنما يريدون هم أن يعيشوا عيشة السعداء ، سعادة حققة ، فهم لا يريدونهم منقطعين عن ركب الحياة ومسيراتها ومباهجها ، ولا يريدونهم محرومين مما أحله الله لعباده من الطيبات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى ليأخذوا نصيبهم منها وإنما يريدونهم من عرف أوامر دينهم وعملوا بها ، ولم ينحرفوا عنها ، وديننا بحمد الله دين سمح بدعونا أن نعمل لدنيانا كأننا نعيش أبداً ، وأن نعمل لآخرتنا كأننا نموت غداً .

حول العلم والدين

● يظن بعض قصاص النظر أن بين الدين والعلم خصومة، ويقول بعض المتزمتين إنه يجب الفصل ما بين الدين والعلم، زعماً بأنهما ضدان لا يتفقان، ونقيضان لا يجتمعان، ويتوهم فريق آخر من دعاة الشك والتردد أن العلم فيه مباحث تشكك المؤمنين في قداسة الدين، وتضعف روح الإيمان، وكل هذه نظرات خاطئة، وآراء مضللة، وأفكار هدامة، لأنه قد ثبت ثبوتاً لا شك فيه أنه لا شيء على الإطلاق أقوى صلة بالدين، وأشد وثوقاً به. وألزم له من العلم، فهو وحده الذى يمس مواطن الإيمان من الإنسان، لأنه يغذى العقول، ويطمئن القلوب، ويسمو بالأرواح، ويزيل غشاوة الغفلة والجهالة التى تحجب نور الحقيقة، ويقضى على المعتقدات الفاسدة والتقاليد الضارة والبدع السيئة.

والعلم أياً كان موضوعه فى المسائل الدينية أو الدنيوية ضرورة ماسة لا غنى عنه فى حياتنا المادية والروحية على السواء، وقد امتدح المولى سبحانه وتعالى العلم فى القرآن، ورفع شأنه، وجعل مراقبة الذين يعلمون فرق الذين لا يعلمون، ويكفى العلم نفراً أن الله سبحانه كان المعلم الأول الذى علم الإنسان ما لم يعلم، وجاءت السنة المطهرة بتمجيد العلم، وتحث على طلبه من المهد إلى اللحد، وتدعو إلى تحصيله ولو فى أقصى الأرض، فى بلاد مسلمة أو غير مسلمة، ولا يعقل أن يدعو الدين إلى العلم وهو يعلم أن فيه ما يدحضه، أو ما يخوفه من مباحثه ونتائجه.

● والعالم مدرسة جامعة لشتى المعارف والثقافات والدراسات دينية وغير دينية، لأنها كلها لازمة لاستكمال مطالب الحياة، ولكن لا يغيب عنا أن العلوم منها ما هو أساسى وجوهري، ويجب أن يتقدم على غيره، وينبغى ألا يفوت أحداً نصيبه منه، وهذه هى العلوم الدينية بأصولها وفروعها،

فهي لازمة لتقويم حياة كل فرد خلقياً وروحياً ، لذلك كانت هي أشرف العلوم . وأجدرها بالتحصيل والتفقه فيها ، وبدونها لا نفهم معنى لوجودنا ، ولا ندرك غاية لحياتنا في هذه الدنيا ، ثم إن هناك علوماً تتصل بمقومات عيشنا وحضارتنا في الزراعة والصناعة والتجارة وال عمران ، وهي ترتبط بلوازمنا من مطعم وملبس ووسائل مواصلات وعلاج ودفاع ، وهناك فنون وآداب تصقل النفس وتهذب الطباع ، كما أن هناك علوماً لا جدوى منها ، ولا خير فيها ، مثل علم السحر والتنجيم وما شابه ذلك وقد حرّمها الشرع .

• ولو تتبعنا تاريخ العلم لوجدنا أنه كان يسير سيراً بطيئاً في القرون الأولى ، لذلك عاش الناس دهوراً طويلة في ظلمات الجهل والتأخر ، وربما كان من أسباب ذلك جمود بعض رجال الدين ورؤسائه وتعصبهم لكل قديم ، ومحاربتهم لكل جديد ، خصموصاً إذا خالف نصوص الدين في فظهم أو مبلغ علمهم وفهمهم ، ولكن منذ ثلاثة قرون بدأ العلم الحديث في الظهور ، وتحررت معه العقول من الأغلال وتخلصت الأفكار من القيود ، وأخذت تنطلق في عالم الحرية الفكرية الفسيح ، وأعلن العلم غزواته في ميادين البر والبحر والجو ، وكانت له انتصارات وفتوحات ما زالت تسكتسح أمامها الخرافات والأساطير والأوهام التي سيطرت على عقول الناس وحرمتهم من ثمرات العلم وتجاربه ونتائجه التي قلبت العالم المادى والفكرى رأساً على عقب ، وكان خير دلائل وبرهان على ما جاء في الكتب السماوية من النظر في الكون وما تطور من الحياة وبقاء الأصالح والأفنع فيها ، وها هو ذا العلم ما زال يأتي بالعجب العجائب وينشر في أرجاء الوجود أضواء ساطعة أنارت بصائرنا وأبصارنا حقائق كانت مشهورة في هذا العالم ، وما كنا لولا البحث والدرس ندركها أو نعقلها ، فلما تفهمناها تجلّت لقلوبنا مشاهد رائعة من قدرة الله سبحانه ، وظهرت على أضوائها عظمة الله وحكمته ظهوراً زاد (م ٢ - الشهادة)

إيماننا ، وقوى اعتقادنا ، وأحيا شعورنا بأننا نعبد رباً واحداً واحداً ، فرداً صمداً ، قادراً مقتدرأ ، ليس كمثل شئ . وهو السميع البصير .

• فإذا كنا اليوم نعيش عيشة رغدة ، ذات مستوى طيب في المطعم والمسكن والملبس والصحة والأمن أعلى من مستوى معيشة أسلافنا ، فالفضل في ذلك العلم الذي أمرنا الدين بتحصيله لعمارة السكون وتمدينه وتحضره ، ولا يهم من أى سبيل نحصله لأن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها ، والحديث الشريف يقول « اطلب العلم ولو بالصين » ، ومعلوم أن أهل الصين لا يعتنقون الإسلام ، وإن الفضل في هذا المستوى العالى في حياتنا الحاضرة يرجع إلى العلم ، الذى تعتبر آثاره من أجل نعم الله على عباده ، وهى آثار تحيط بنا فى كل ما يتصل بأسباب الحياة ومرافقها ، وكلها من ثمرات العقل الذى وهبه الله لنا ليسكون أداة للتعليم والتعلم والابتكار والازدهار .

• لقد حارب رجال الدين المسيحي العلماء الذين قالوا بأن الأرض ليست مركز السكون ، وعارضوهم وحاكوهم لأن رأيهم يناهى ما جاء فى السكتب المقدسة ، أو لم يرد بها وما كانت السكتب المقدسة أبداً موسوعات للعلوم الرياضية أو الفلسفية أو غيرها ، وإنما هى كتب هداية وإرشاد وإيمان ، ثم دار الزمان دورته فاذا العالم يقتصر وتثبت الأبحاث أن الأرض كوكب يدور حول الشمس ، وهى فرد من مجموعتها رغم أنف المكذبين ، وجاءت النتائج العديدة المحسوسة تدل على ذلك دلالة لا تقبل الجدل ؛ فأنك تقرأ عن مواعيد محددة عن حدوث خسوف أو كسوف أو مرور ذبذبات فتأتى كلها مطابقة للواقع تماماً ، وإنك تسمع عن الأقار الصناعية ودورانها حول الأرض ومعها فى فلكها حول الشمس ، وكل ذلك تسجله الآلات الراصدة وتنقله الإذاعات ، فهل هذا وهم وخيال وسحر ، أم حقيقة واقعة لا ريب فيها ؟ نعم ، لقد أثبت العلم وجوده ، وذهب الكافرون به بغيطهم ، والمتعصبون ضده بحبلهم ، ولم ينالوا منه شيئاً .

• وهناك جماعات ضعيفة الإيمان واهية الأخلاق تظن أن الدين فيه كبت وحرمان من متع الحياة ومباهجها ، والحقيقة أن ما يشعرون به من هذا الكبت إنما مرده إلى عقد نفسية مثل عقدة الذنب التي يشرحها ويحللها علم النفس ، وهي التي تحرك ضمير الإنسان وتوجهه على ما يرتكب من آثام ، والدين يرى من هذه العقد لأنه أباح لنا الطيبات من الرزق ، ولم يضيق علينا في الاستمتاع بكل ما هو حلال ومباح ، والدين يسر كل ، وإنما روح التمرد والإباحية والجمال هي التي تملي على هؤلاء المفتونين ضلالهم ، والله سبحانه وتعالى جعل قلوبنا وعقولنا متطورة في الفكر والشعور ، فبعد أن يفتن بعض الناس حيناً يحب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة في فورة الشباب ، تراهم ينتقلون إلى حب الجمال المعنوي في كهولتهم ، ومنه إلى حب العلم ، ثم إلى حب الإيمان كلما تقدم بهم العمر . والإنسان في أطوار النضج العقلي والصفاء الروحي والهدوء النفسي لا يجد أشهى من العلم مطلباً ، ولا أعذب من الإيمان مورداً ، ولا أعظم من حب الله تعالى ورسوله مقصداً .

البدع والتقاليد السيئة

• إن الإسلام دين الحق والهدى ، وهو دين كامل شامل لا يحتاج إلى شيء يكمله أو يحسنه ، لأنه ينطوي على ما فيه صلاح الدنيا والآخرة ، ولكن بما يؤسف عليه أن الناس أحدثوا في معتقداتهم محدثات ظناً منهم أنها تزيدهم قرباً من الله . وابتدعوا أموراً قصدوا بها المبالغة في طاعة الله ، ومن ذلك أن يترهب المسلم وينقطع للعبادة ، وأن يلتزم الصوم والصمت وأن يطوف بالأضرحة ومزارات الأنبياء والأولياء ، رغبة في بركاتها مع أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة ، وكثير من الناس يتمسكون بعبادات واهتمامات وتقاليد يحسبون أنها من الدين في شيء ، مثال ذلك ما نشاهده من

منسكرات في المسآتم والأفراح والموالد وزيادة المقابر وحفلات الزاد ، ولا شك أن كثيرا من هذه الخرافات والعادات السيئة والبدع المخالفة للدين انحدرت إلى المسلمين من عصور الجهل والتأخر ، هي من أسباب استغفاف غير المسلمين بنا ، وظنهم أن ديننا يدعو إلى هذه المساخر ، وأمثال هذه البدع السيئة لا سند لها في الدين ، وإنما هي أمور دخيلة ومدسوسة ، فثلا ترجع فسكرة الموالد إلى ما كان يفعله غير المسلمين لأحبارهم وقديسيهم ، ثم أدخلها على المسلمين بعض حكامهم لأغراض سياسية . ثم استغلها من جاء بعدهم من أديباء أرباب الطرق ، وجعلوها تجارة لهم ، وأخذوا يطوفون بالأمصار والقرى ، ويكلفون أتباعهم نفقات تنقل كاهلهم في سبيل إقامة السراقات وإطعام الطعام . وقد فرقت هذه البدع المسلمين شيئا وأحزابا ، بما يلقيه كل شيخ مغرور في نفوس أتباعه من أنه وحده على الحق .

• وقد آن الأوان للقضاء على هذه البدع ، واستئصال شأفتها ، لأنها جلبت على الناس الفقر والذل والهوان ، وصاروا عبيد التقليد الأعشى ، كما أنها سبيل إلى الشرك الخفي بما توحيه إليهم من أن لغير الله قوة وإرادة في تصريف أمور العباد . وكف في ريقنا المصري من جهل مطبق أعشى السذج والبسطاء عن نور الحق ، حتى استغلهم المرتزقة باسم الدين والتصوف أسوأ استغلال (١) .

وإن التصوف وهو أسمى المراتب التعبدية التي يصل إليها المسلم ، ليس في حقيقته برسوم ولا علوم ولا التزام وإنما هو أخلاق وسلوك وآداب محمدية وتواضع وزهد ، وبالجمله فهو الدخول في كل خاق سنى ، والخروج من كل خلق دنى ، فأين هذا من يدعون التصوف وهم لا يعرفون منه إلا اسمه ، وانتمحال مظاهر مسرحية له . أما جوهره فهم أبعد الناس عنه ،

---

(١) هذا هو شأن المتجربين باسم الدين ، أما هؤلاء الذين تقوم طرقهم الصوفية على مبدأ التوحيد وإتباع الصرع والافتداء بسوك مشايخهم الرفيع ، وتعاون الإخوان على البر والتقوى ، فهذا ما نجله كل الإجلال وترف بفضل وأهميته .

وأجهلهم به ، وليس التصوف شيئاً سهلاً يسعى إليه الساعى ، وإنما هو حالة روحية يصل إليها قلب المؤمن ، وتتحكم في عقليته ونفسيته وتوجهه إلى طاعة الله تعالى دون غرض أو هدف سوى مرضاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .

• والابتداع في الدين مذموم لقوله صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردة » ، وأما من ينسب لإخوانه المسلمين سنة حسنة كالنضحية بالمال والنفس في سبيل الله والوطن ؛ والتعاون على البر والتقوى ، بإنشاء المؤسسات الخيرية والتعاونية ، والدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر ، ومقاومة البدع التي تعددت ألوانها ، وأمعن الناس في ارتكابها ، وتعاموا عن شرها وخطرها ، فمثل هذه السنن الحسنة مما يمتدحه الشرع ، ويكون لفاعليها أجرها ، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، وليعالم المسلمون أن ديننا برىء من كل هذه البدع السيئة ، وأنه لا يرضى عن أصحابها ، وعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، وليطمئن كل غيور على الدين بأن كل هذا الزيف في الأمور الدينية سوف ينتهى بفضل العام والوعى والقضاء على الجهل . قال الله تعالى في كتابه العزيز : « فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » . صدق الله العظيم .

الباب الأول

التوحيد دعوة جميع الأنبياء والرسل

قال الله تعالى في كتابه العزيز :

بسم الله الرحمن الرحيم

« قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، » (١) .

(صدق الله العظيم)

---

(١) هذه السورة تعدل ثلث القرآن لاحتوائها على حقيقة التوحيد ، وقد نزلت رداً على مشركي العرب الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : انساب لنا ربك وصفه لنا ، فأنازل الله تعالى هذه السورة .

التوحيد في دعوة الرسل

• جاء الإسلام يحمل رسالة التوحيد التي حملها رسل الله وأنبيأؤه من قبله لينيروا بها الطريق إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، وقد جاهد جميع هؤلاء الرسل والأنبياء جهاداً شاقاً مريراً ، ليرفعوا لواء الوحدةانية عالمياً خفياً ، فمنهم من أودى وكذب ، ومنهم من اضطهد وعذب ، ومنهم من لاقى مصرعه في سبيل هذه الدعوة ، ووسيلة الرسل في تبليغ رسالتهم هي الدعوة إلى عقيدة التوحيد ، وبينان حقيقتها ، التي تناقض بدهة عقيدة الشرك ، وتهدمها من أساسها .

• فكان لا بد من وقوع الصدام العنيف ، والنزاع المستمر بين أمرين مختلفين كل الاختلاف ، ومحال أن يتقاربا ؛ وقد كان لرسل الله من سلامة الفطرة وحسن الفطنة ، ما جعل منطقهم مسكناً لكل مجادل ، وبراهينهم تفرس كل معارض ، وتقنع كل سامع ، وتفحم كل معاند ، لذلك خشى المشركون على عبادة آلهتهم أن تنهد ، وتذهب دولتها وصولاتها ، فلم يجدوا منفذاً من هزيمتهم أمام منطق الحق القاهر ، سوى الإنكار والعناد ، وتأليب الدهماء والغوغاء على رسل الله ، والتغلب على الحق بالخصام والكيد والإيذاء .

• وهكذا كتب على أنبياء الله ورسله أن يخوضوا غمار هذا النزاع والصراع مع قوم معاندين ، لا يريدون أن ينقادوا للحق ، وكذا قيل لهم إن آلهتكم التي تصنعونها لا تبصر ولا تسمع ، ولا تضر ولا تنفع ، كبر عليهم أن يسمعوا هذا التحقير لمعبوداتهم ، وشق عليهم هذا السب والشهير بها ، وخاف أئمة الشرك وسادة الكفر ، أن يخرج سلطان الدين من أيديهم ، فيفقدوا بذلك رياستهم ومغانمهم ، فكان من مصالحهم الذاتية ، وضرورة بقائهم في مرا كزهم العليا أن يشعلوها حرباً لا هوادة فيها ، مع رسل الله

وأنبيائه ، وأن يجمعوا أتباعهم على التنكيل بهم وقتلهم ، وذلك هو سلاح البغى والعدوان الدنيء ، إذا أراد أن يقتصر على الحق الأعزل .

ولقد أخبرنا القرآن الكريم عن ذلك في رسل بني إسرائيل فقال في سورة المائدة (آية ٧٠) : « لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ، وأرسلنا إليهم رسلاً ، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ، فريقاً كذبوا ، وفريقاً يقتلون » ، ولذلك نجد أن الأمم السابقة عاشت مع رسلها في منازعات ومصادمات فيها الجاهلية الجاهلاء ، والعصية العمياء ، وسادت جماعاتهم روح القطيعة والعداوة بين من آمن بالرسول ومن كفر ، فكان الوالد ينكر ولده ، والابن يقتل أخاه ، والصديق يعادي صديقه ، كل ذلك من أجل التمسك بعقائد الآباء والأجداد والإصرار على تقليدكم مهما كانوا في ضلال وخسران مبين . وإليك طرقة من قصص رسل الله أولى العزم الذين أبلوا بلاء حسناً في دعوتهم وجهادهم ، لنشر عبادة الله وحده .

دعوة إبراهيم عليه السلام

● في طليعة من لهم الصدارة من رسل الله في نشر عقيدة التوحيد ، في ربوع آسيا وإفريقية ، خليل الله ورسوله إبراهيم عليه السلام ، فهو بلا مرأى أبو البشر الروحي وأبو الأنبياء ، نشأ عليه السلام في بابل من بلاد العراق قديماً ، منذ آلاف السنين ، وكان أهل بابل يعيشون وقتئذ في رغد من العيش ، وبحكمهم ملك مطاع ، هو النروذ بن كنعان ، وكانوا وثنيين ، يصنعون الأصنام بأيديهم ، ويتخذونها أدباً لهم ، واستغل النروذ جهل قومه وفساد عقيدتهم ، وأمرهم بعبادته هو أيضاً ، لأنه أفضل من الأصنام التي لا حول لها ولا قوة ، وفي وسط هذه البيئة الفاسدة العقيدة ، المضطربة بين عبادة الأصنام وعبادة النروذ ، ولد إبراهيم عليه السلام في بلدة قدام آدام لآبيه آزر ، فلما شب وترعرع آتاه الله رشده ، وهده إلى الحق .

وعرف بوحى من ربه ، أن الله سبحانه واحد لا شريك له ، وأن عبادة التماثيل والأصنام وكل ما سوى الله تعالى ضلال في ضلال .

● حمل إبراهيم عليه السلام عبء النبوة والرسالة ، وبدأ بدعوة أقرب الناس إليه وهو والده ، وهنا يحدثنا القرآن الكريم عما دار بينهما من حوار ، فاسمع ما جاء في سورة مريم (آية ٤١ - ٤٨) .
و اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً .

إذ قال لأبيه : يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ، ولا يغنى عنك شيئاً .

يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ، فاتبعني أهدك صراطاً سوياً .
يا أبت ، لا تعبد الشيطان ، إن للشيطان كان للرحمن عصياً .
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً .
قال : أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم ، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرنى ملياً .

قال : سلام عليك ، سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفياء .
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ، وأدعو ربى عسى ألا أكون بدعاً ربى شقياً ، صدق الله العظيم .

● وانصرف إبراهيم عن أبيه محزون الفؤاد ، كاسف البال ، لما وجد من عناده وجفوته وغلظته واعتزله ليباعد عن جوه المسموم بالشرك .
لأن أباه كان يصنع هذه التماثيل ويبيعها ويروج لها ، ولم يثنه ما لاقاه من سوء معاملة أبيه له ، عن الاستمرار فى رسالته ، ودعوة قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام . ويصور لنا القرآن الكريم موقفاً من مواقف الحوار بين إبراهيم عليه السلام وقومه ، وفيه الحجة البالغة والمنطق السليم .
قال تعالى فى سورة الشعراء (آية ٦٩ - ٨٦) .

« وائل عليهم نبأ إبراهيم ، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ؟
قالوا : نعبد أصناماً فننظر لها عاكفين .
قال : هل يسمعونكم إذ تدعون ، أو ينفعونكم أو يضرون ؟
قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون .
قال : أفرأيتم ما كنتم تعبدون أتم وآباءكم الأقدمون ؟
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ، الذي خلقني فهو يهدين ، والذي هو
يطعمني ويسقين ، وإذا مرضت فهو يشفين .
والذي يميئتي ثم يميني ، والذي أطعم أن يغفر لي خطيئتي
يوم الدين .
رب هب لي حكماً ، وألحقني بالصالحين ، واجعل لي لسان صدق
في الآخرين .

واجعلني من ورثة جنة النعيم . واغفر لأبي لأنه كان من الضالين .
● أعيت إبراهيم عليه السلام الحيل في إقناع قومه ، ولم تقدم الأدلة
والبراهين المنطقية ، ولا الحجج الدامغة الكلامية ، فلبجأ إلى بردان عملي
يعرض حياته للخطر ، فأقدم عليه رابط الجأش غير هياب ، وانتهاز فرصة
عيد قومي خرج له أهل بابل جميعاً للاحتفال به ، وذهب هو خفية دون
أن يراه أحد إلى معبدهم . حيث أصنامهم قائمة ، وانمال عليها بفأسه يكسرها
ويحطمها حتى جعلها جذاذاً وفتاتاً ، وترك الصنم الأكبر ، وعلق الفأس في
رقبته ، لحسكة أضمرها في نفسه ، وفي هذا يحدثنا القرآن الكريم حديثاً
مستفيضاً ، قال تعالى في سورة الأنبياء (آية ٥١ - ٧١) :

« ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ، وكنا به عالمين .
إذ قال لأبيه وقومه : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟
قالوا : وجدنا آباءنا لها عابدين .
قال : لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين .

قالوا : أجبنا الحق أم أنت من اللاعبيين ؟
قال : بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن ، وأنا على ذلكم
من الشاكدين .

وتأنه لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين .
فجعلهم جذاذاً ، إلا كبيراً لهم ، لعلهم إياه يرجعون .
قالوا : من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين .
قالوا : سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم .
قالوا : فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون .
قالوا : أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ؟
قال : بل فعله كبيرهم هذا ، فاسألوهم إن كانوا ينطقون !
فرجعوا إلى أنفُسهم ، فقالوا لئنك أنتم الظالمون .
ثم نكسوا على رؤوسهم ، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون .
قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم ؟
أف لكم ولما تعبدون من دون الله أدلّا تعقلون !
قالوا : حرّ قومه ، وانصروا آلهتكم ، إن كنتم فاعلين .
قلنا : يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم .
وأرادوا به كيداً ، فجعلناهم الأخسرين .
ونجينااه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين .

● ولم يذعن قوم إبراهيم لهذا الدليل القاطع ، وبما شاهدوا من الحق ،
وأمر النمرود بسجنه ثم حرقه . فجمع أهل بابل الخشب والحطب أياماً ولىالي ،
وأشعلوا فيها النار حتى تأججت واشتد لهبها ، وألقوا بإبراهيم مكتفياً في
وسطها رمياً بالمنجنيق ، وظنوا أن النار قد أكلت لحمه وشحمه ، وأنه
أصبح رماداً تذرّوه الرياح ، ولكن الله حفظه وصاحه ، وأمر النار أن

تكون برداً وسلاماً، وخرج إبراهيم من النار ، ولم تمسه بسوء ، فقال
القوم هذا الإعجاز ، وكادوا يؤمنون به وبدعوته ، ولما ذاعت وشاعت
هذه المعجزة ، وقرعت أسماع الثرود ، خاف أن يفتن الناس به ، وأمر أن
يحضره فوراً إلى قصره ، وأخذ يحاور إبراهيم عليه السلام ، في حقيقة
إلهه الذي يعبد ويدعو إليه ، ودار بينهما هذا الحوار الذي يصوره لنا
القرآن الكريم أجمل تصوير .

قال تعالى في سورة البقرة (آية ٢٥٨) :

« ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ، أن آتاه الله الملك .

إذ قال إبراهيم : ربني الذي يحيي ويميت .

قال : أنا حيي وأميت .

قال إبراهيم : فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب

فبهت الذي كفر ، والله لا يهدي القوم الظالمين » .

• وخرج إبراهيم عليه السلام من مجلس الملك غائفاً يترقب ، لأنه
توجس الشر من الثرود ، وعقد العزم على الهجرة من وطنه ، والفرار من
انتقام قومه ، وصحبته زوجته السيدة سارة في رحلاته وأسفاره التي قطع
فيها الوهاد والقفار ، متنقلاً بين سوريا وأرض كنعان (فلسطين) ومصر
والعراق والشام وفارس والهند ، وكان أينما حل يدعو الناس إلى توحيد الله ،
وترك عبادة الأصنام ، ولقد لاقى في رحلاته كثيراً من المتاعب والشدائد
والأهوال ، وهو لا يبالي بهذه الصعاب ، لأن غايته كانت بناء دولة التوحيد
ورفع صرحها عالياً بين الأمم ، وقد سافرت الأسفار ذات مرة إلى بلاد يعبد
أهلها الكواكب ، فأراد إبراهيم أن يظهر لهم خطأهم وفساد اعتقادهم ، عن
طريق العقل والإقناع ، ويصور لنا القرآن الكريم هذا الشأن في سورة
الأنعام (آية ٧٥ — ٨٣) .

• وكذلك نرى إبراهيم مملوك السموات والأرض ، وليكون من الموقنين .

فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي ؛ فلما أفل قال : لا أحب الآفلين .

فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ربي ؛ فلما أفل قال : لئن لم يهتدي ربي لأكونن من القوم الضالين .

فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي ، هذا أكبر ، فلما أفلت قال : يا قوم إني برىء مما تشركون .

إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً ، وما أنا من المشركين .

وحاجه قومه قال : اتحاجوني في الله ، وقد هدان ، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً ، وسع ربي كل شيء علماً ، أفلا تتذكرون ؟ .

وكيف أخاف ما أشركتم ، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً .

فأى الفريقين أحق بالآمن ، إن كنتم تعلمون .

الذين آمنوا ، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ، أولئك لهم الأمن ، وهم همّتون .

وتلك حجتنا آتيناهما إبراهيم على قومه ، نرفع درجات من نشاء ، إن ربك حكيم عليم .

وكانت نتيجة هذا الحوار أن دخل الاقتناع في عقول بعض هؤلاء القوم ، فصدقوا حديثه وقوة منطقته ، فأمنوا به واتبعوا دعوته .

• وظل إبراهيم يسبح في الأرض شرقاً وغرباً ، وعناية الله تلازمه ، وتوفيقه تعالى وإلهامه يصاحبه ، حتى أقام معالم التوحيد في كل بلد نزل فيه ، ففي مكة البلدة المقفرة الموحشة ، رفع قواعد البيت الحرام ، وجعل أفئدة

الناس تهوى إليها ، وتقصدوها من كل فج عميق ، وفي بلاد الهند والصين وصلت أخبار دعوته وانتشرت بذورها فنمت وترعرعت ، وخلفت وراءها آثاراً مباركة ، حتى أن أغلب الكتب المقدسة في هذه البلاد تظهر فيها تعاليم إبراهيم عليه السلام الخاصة بعقيدة التوحيد ، ففي البوذية والبرهمية والكنفوشوسية اتجاهات صادقة إلى أصول التوحيد ، ويقول الباحثون إنها من تعاليم إبراهيم التي وصلت إلى هناك ، وامتزجت بعقائدهم الدينية ، وأصبحت اللامعات المشرقة في ثنايا كتبهم وتعاليمهم مقتبسة أصلاً من سراج التوحيد ، الذي أنار به إبراهيم عليه السلام بلاد الله ، التي وصلت إليها دعوته أو أخبارها .

٥ وحتى في فارس ، وهي البلاد التي عرفت قديماً بأنها تعبد النار ، فإن هناك آراء لبعض الكتاب تقول : إن ذلك كان في أول الأمر عملاً مقبولا ، يراد به احترام النار وإجلالها ، لأنها أُنْتُ أن تحرق إبراهيم عليه السلام من إحراقها ، وهم لهذا احتراموها فقط ، وما نشك أنهم كانوا يؤمنون بمن جعل النار تنسكر لطبيعتها وهو الله تعالى ، إكراماً لسيدنا إبراهيم الخليل عليه صلاة الله وسلامه ، ولكنه مع مرور الزمن وتقادم العهد نسي الناس ذلك ، وقد سرها ثم عبدوها ، وهذه الحالة بالذات سوف نراها واضحة وجلية في موضوع الشرك وعبادة الأصنام ، وكيف أن العمل الصالح ينقلب أحياناً إلى نقيضه تماماً ، والخلاصة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمجهوداته ومحاوراته وتضحياته وكثرة مآثره الخالدة لم يكن فرداً ، بل كان أمة في شخص واحد .

دعوة موسى عليه السلام

ومن رسل الله أولى العزم الذين أبلوا بلاء حسناً في مكافأة الشرك ، ونشر دعوة التوحيد موسى عليه السلام ، فقد ترك وطنه مصر ، وما كان ينتظره فيها من رفعة المنزلة ، وعظم الجاه ، لأنه ربيب قصر الملك فيها ، شملتة عناية فرعون وزوجه منذ طفولته حتى شب وكبر ، وأصبح يشار إليه بالبنان ، بأنه سوف يكون له شأن كبير وخطير في مصر ، كما كان شأن يوسف عليه السلام ، من قبل ، ولكنه ترك كل ذلك وغادرها إلى أرض مدين ، حيث عاش هناك أجيراً لشيخ عجوز ، يرعى له غنمه ، ويقوم على خدمته عشر سنوات ، وقد زوجه إحدى ابنتيه لما آتس من استقامته وأمانته ونزاهته ، وقد رضى موسى بهذه الحياة بكل ما فيها من شظف وجهه ، لأن بين جنبهيه شعلة متقدمة من الإيمان ، جعلته ينفر من حياة فرعون المترفة ، وما فيها من استكبار وظلم ، وكفر وشرك ، ولأن فرعون فرض نفسه لها على شعبه ، يعبدونه من دون الله .

• وبعد أن أتم موسى عليه السلام الأجل المتعاقد عليه مع الشيخ لخدمته تحرّك في قلبه الحنين إلى وطنه ، فعاد مع زوجته إلى مصر ، وسار جنوباً حتى وصل طور سيناء ، وهناك ضل الطريق ، ووقف حائراً لا يدرى أين يتوجه ، حتى أبصر ناراً من الجمة التي تلى جبل الطور فأسرع إليها بعد أن قال لأهله :

« امكثوا إني آنست ناراً على آتيكم منها بقبس ، أو أجد على النار هدى ، وفي تلك الليلة المباركة ، وعلى شاطئ الوادي الآين في البقعة المباركة من الشجرة أودى : يا موسى : إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ، فكان ذلك بدء نبوته وفاتحة رسالته ، وأمره به قائلاً : « اذهب إلى فرعون إنه طغى ، فطلب موسى من ربه أن يؤيده بأخيه هارون ليشد أزره ، لأنه كان أفصح (٣ م - الشهادة)

منه لساناً ، وأعطاه ربه من البراهين على صدق دعوته معجزتين : إحداهما في عصاه ، والأخرى في يده ، وفي سورة طه (آية ٤٢ - ٥٢) يتبين ذلك في قوله تعالى :

« اذهب أنت وأخوك بآياتي ، ولا تلياً في ذكرى ،
اذهبا إلى فرعون إنه طغى ،
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ،
قالا : ربنا إنما نخاف أن يفرط علينا ، أو أن يطغى ،
قال : لا تخافا إني معكما أسمع وأرى ،
فأنياه فقولا : إنا رسول ربك ، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ،
قد جئناك بآية من ربك ، والسلام على من اتبع الهدى ،
إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ،
قال : فمن ربكما يا موسى ؟
قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ،
قال : فما بال القرون الأولى ؟
قال : علمها عند ربى فى كتاب ، لا يضل ربى ولا ينسى . »
• ويقص علينا القرآن فى سورة الأعراف (آية ١٠٣ - ١٢٨)
مشهداً من مشاهد الحوار بين موسى وفرعون ، قال تعالى :

« ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها ، فانظر
كيف كان عاقبة المفسدين .

وقال موسى : يا فرعون إني رسول من رب العالمين ، تحقيق على أن
لا أقول على الله إلا الحق ، قد جئتكم ببينة من ربكم ، فأرسل معى بنى إسرائيل .
قال : إن كنت جئت بآية ، فأت بها ، إن كنت من الصادقين .
فألقي عصاه ، فإذا هى ثعبان مبين .

ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين .

قال : الملائ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم .

يريد أن يخرجكم من أرضكم ، فإذا تأمرون ؟

قالوا : أدرجه وأخاه ، وأرسل فى المدائن حاشرين ، يأنوك بكل ساحر عليم .

وجاء السحرة فرعون قالوا : إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ؟

قال : نعم وإنكم لمن المقربين .

قالوا : يا موسى إما أن تلقى ، وإما أن نكون نحن الملقين .

قال : ألقوا ، فلما ألقوا سحروا أعين الناس ، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم .

وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك ، فإذا هى تلقف ما يأفكون .

فوقع الحق ، وبطل ما كانوا يعملون .

فغلبوا هنالك ، وانقلبوا صاغرين ، وألقى السحرة ساجدين .

قالوا : آمنا برب العالمين ، رب موسى وهارون .

قال فرعون : آمنتم به قبل أن آذن لسكم ، إن هذا لكم مكرتموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها ، فسوف تعلمون ، لآقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين .

قالوا : إنا إلى ربنا منتقلون ، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ، ربنا أفرغ علينا صبراً ، وتوفنا مسلمين .

وقال الملائ من قوم فرعون : أنذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ، وهبذك وآلهتك ؟

قال : سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم ، وإنا فوقهم قاهرون .

قال موسى لقومه : استعينوا بالله واصبروا ، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين .

ولقد لاقى موسى وهارون عليهما السلام كثيراً من العنت والمشقة في رسالتهما إلى فرعون وقومه ، وكثيراً من المتاعب مع بنى إسرائيل ، كل ذلك من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى ، والبعد عن ضلال الشرك والأصنام .

دعوة عيسى عليه السلام

• ومن هؤلاء الرسل الكرام عيسى عليه السلام ، فهو ينتمى إلى أسرة عريقة في الصلاح والشرف ، وقد ولدته أمه السيدة مريم العذراء البتول بغير أب ، وتلك إرادة الله الذى خلق آدم من تراب ، وفي هذا يحدّثنا القرآن في سورة مريم (آية ١٦ — ٢١) .

« واذكر في الكتاب مريم ، إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً . فاتخذت من دونهم حجاباً ، فأرسلنا إليها روحنا ، فتمثل لها بشرًا سويًا . قالت : إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً . قال : إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً . قالت : أنسى يكون لى غلام ، ولم يمسسنى بشر ، ولم أك بغياً ؟ قال : كذلك قال ربك ، هو على هين ، ولنجعله آية للناس ، ورحمة منا . وكان أمراً مقضياً . »

• فلما وضعته تحيرت في أمرها ، وساورها القلق والحزن ، ولما سمعتها سميت وهى فى تلك اللحظات الحرجة صوتاً يناديها ، ألا تحزنى ، وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً ، فكلى واشربى من هذا الجدول الذى أوجده الله لك فى تلك الهضبة المجذبة المقفرة ، فاطمأن قلبها لما خاطبها وليدها ، وهو فى الهدى بإلهام من الله تعالى ، وأيقنت أنه سيدافع عنها ، وسيبرئها من قذف القاذفين ، وعيب العابثين ، وقال لها :

« فإما ترين من البشر أحداً فقولي : إني نذرت للرحمن صوماً ، فلن
أكلم اليوم لأنسيا » .

فلما رجعت إلى قريتها ، وأنت به قومها تحمله ، وجه إليها الناس تأنيباً
وتقريعاً ، وقالوا لها :

« يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً ، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء
وما كانت أمك بغياً ، فالتزمت الصمت وأشارت إلى طفلها أن كلوه »
فستخروا من إشارتها وقالوا لها : كيف تكلم من كان في المهد صبياً ؟ ولما
الله أطلق لسانه ، وقال لهم :

« إني عبد الله ، آتاني الكتاب وجعلني نبياً ، وجعاني مباركاً أينما كنت .
وأوصاني بالصلاة والزكاة ، ما دمت حياً ، وبراً بوالدي ، ولم يجعلني
جباراً شقياً .

والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً .

ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ، ما كان لله أن يتخذ
من ولد سبحانه ، إذا قضى أمراً ، فإنما يقول له : كن فيكون » .

• يقول المؤرخون أن هيرودوس ملك اليهود وقتئذ لما سمع بحكاية
مريم وولدها عيسى عليهما السلام ، خاف على ملكه ، وأمر بقتل كل طفل
في بيت لحم ، نفشى زكريا وبقيّة المؤمنين عليهما من القتل ، وكلف يوسف
النجار أن يرحل بهما بعيداً ، فسار إلى مصر ، واستقر ببلدة عين شمس ،
ويقول بعض مفسري القرآن الكريم إن قوله تعالى : « وآويناها إلى ربوة
ذات قرار ومعين » ، أن المقصود مصر ، وهناك عاشوا يعملون ، فريم كانت
تغزل الكتان والصوف ، ويوسف النجار كان يحطب ويبيع الحطب ،
وأقاموا بمصر بضع سنين ، ثم عادوا إلى فلسطين ، ونزلوا هناك بقرية
الناصرة ، بعد موت هيرودوس .

• ولما بلغ عيسى عليه السلام الثانية عشرة ظهرت بوادر نجاته وفضله ، وكان على صغره يجالس العلماء ويناقشهم ، ويسألهم في كثير من المسائل الدينية . ومضت فترة طويلة بعد ذلك قضاها كما يقول بعض المؤرخين متنقلاً بين بعض الأقطار كما فعل إبراهيم عليه السلام من قبل ، وكان عمله الذي كرس له همه أن يرشد بني إسرائيل الذين انحرفوا عن شرايع الله التي جاءهم بها موسى عليه السلام ، وعطّلوا العمل بكثير من تعاليمها أو حرفوها . فقد ظهرت بين اليهود طائفة تنكر البعث ، وتستبعد الحشر . وكذبوا الحساب والعقاب . وتعددت طوائفهم التي زاغت عن العقيدة السليمة . وكان نشاطه هذا مقروضاً لسلطة رجال الدين ، ومزعزعة للثقة فيهم ، تخافوا من ضياع الأموال التي كانت تنهال عليهم ، وتندفق في خزائنها ، وأحسوا بالخطر المهدق بهم من رسالة عيسى عليه السلام ، فناصبوه العداوة ، ووشوا به لدى الحاكم ، ورموه بأنه داعية فرقة وفتنة ، وأن دعوته خطر على أمن الدولة وسلامتها .

• وفي سن الثلاثين (١) هبط عليه الروح الأمين وهو جبريل ، فكان ذلك فاتحة النبوة وبدء الرسالة ، ثم تلقى من ربه الكتاب ، الذي جاء مصدقاً لما بين يديه من التوراة ، فأخذ يدعو الناس إلى الإيمان بالله ووحدة إنيته . ويسعى في أن يرد اليهود عن زيفهم وانحرافهم ، وبصدهم عن ضلالهم . وكانت دعوته كما بينها الله في كتابه العزيز صريحة في قوله تعالى :
« ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم » .
ويقول الله تعالى أيضاً :

---

(١) يقول علماء التوحيد إن النبوة إنما تكون بعد الأربعين فكيف نبى عيسى في الثلاثين ، والجواب أن هذا أمر غالي ، فقد نبأ النبي قبل الأربعين ، وهذا يحيى بن زكريا يقول الله فيه : « وآتيناك الحكيم صبياً » .

« وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم : أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ؟ قال : سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ، إن كنت قلته فقد علمته ، تعلم ما في نفسي ، ولا أعلم ما في نفسك ، إنك أنت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ، وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم » .

• كان عيسى آخر نبي من بني إسرائيل ، قامت دعوته على عبادة الله وحده وعلى تصحيح العقائد التي حرفها اليهود في شريعة موسى ، ولكن ذلك لم يرض الكهنة ، وتوجسوا خوفاً من زوال سلطتهم وسيادتهم على يديه ، لأنهم رأوا في حياة المسيح من التقشف وشطف العيش ما أذهلهم ، إذ كان يأوي إلى رموس الجبال منقطعاً للعبادة ، ثم الاندماج مع كافة طبقات الشعب من صيادين وروعة وزراع وسوقة يعلمهم ويهذبهم ، وهي حياة تخالف تماماً حياة البذخ والترف والنفاق التي كانوا عليها ، فكان لا بد لهم لحفظ كياناتهم من الإيقاع والوشاية به لدى الحكام بمختلف التهم الباطلة ، وعيسى عليه السلام ماض في أداء رسالته لا يحميد عنها ، لا تفتقر له همة ، ولا تخور منه عزيمته ، وقد أيدته الله بالمعجزات الباهرة ، مثل إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ، كما كان يخاف من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً ياذن الله ، وغير ذلك من الخوارق التي جمعت الناس حوله ، وجعلت المسيحية تنغلغل وتتأصل في قلوب المؤمنين ، الذين رأوها على أحسن وأكمل صورة من عقائدها ومبادئها ، توحيداً لله وبعداً عن الشرك والإشراك .

ومضى عيسى عليه السلام يبشر دعوته ، وظل أعداؤه اليهود يدسون له المسكائد حتى استطاعوا أن يشتروا ذمة أحد الخواريين وهو يهوذا الأسخريوطي بدرهم معدودات ليدلهم على مكان اجتماع عيسى عليه السلام بأتباعه ، وما كاد يصل يهوذا بالشرطة إلى هذا المكان حتى ألقى الله عليه شبه الرسول عيسى ، فقبض عليه وصلب وهم يظنون أنه هو عيسى الذي

رفعه الله إليه ، وبعد ثلاثة أيام أنزله الله ليبين للحواريين أنه رفع إلى السماء ولم يقتل ولم يصلب . وليأمرهم بتبليغ رسالته في النواحي والأقطار ، واجتمع بأمره وبين لها حقيقة الأمر ليخفف أحزانها .

• ومن يقرأ القرآن يجد فيه قصصاً كثيرة متنوعة عن أنبياء الله ورسله ، وكلها تصور لنا مشاهد الصراع الهائل بين أتباع عقيدة التوحيد وأهل الشرك والكفر ، ويقرأ القارىء أخبارها فيزداد عجباً ودهشة من قوة إيمان هؤلاء الأنبياء والرسل ، وطول صبرهم ، وكثرة احتالهم ، وصدق بلائهم ، وقد بينت لنا الآيات تلك البراهين الساطعة التي لا يتطرق الشك إليها ، والأدلة التي لا يمكن أن تنقض ، والتي أقامها أنبياء الله ورسله لإقناع قومهم . ورغم ذلك عاند المشركون ولم يذهبوا للحق ، ويضرب لنا القرآن الأمثال بالمكنذين الذين صب عليهم العذاب صبا . من فوق رؤسهم ومن تحت أرجلهم حرماً وإغراقاً وإهلاكاً بمختلف المهلكات جزاء لجرائمهم وطفائهم وشركهم ، وقد بقيت للشرك بعد هذه الرسائل العظيمة معاقل تدافع عنه ، ولكن إلى حين ، وعندما أرسل خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجد الجزيرة العربية غارقة إلى أذقانها في بحر الوثنية ؛ وكان في كل قبيلة ، وفي كل موطن ، بل وفي كل دار صنم يعبد من دون الله ، وكانت الكعبة وهى بيت الله الحرام ، مقراً لمئات الأصنام من مختلف الأشكال والأحجام والمواد ، يقصدها أهل الجزيرة حاجين إليها ، وقد أشرب حبها في قلوبهم ، وهاموا بعبادتها إلى حد الهوس والجنون ، مما جعل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عسيرة أشد العسر ، ولقد تحمل الرسول من التعب والنصب والإيذاء ما لم يحتمله بشر ، وصبر وصابر ، حتى أصبحت كلمة التوحيد هى العليا . وفي الكلام عن رسالة الرسول في الباب الثالث سنبين ذلك بالتفصيل .

قصص بعض الموحدين في القرآن

لم ينزل الله سبحانه وتعالى على أحد من رسله كتاباً جامعاً لأخبار الأولين والآخرين ، ومفصلاً لسير الأنبياء والمرسلين ، مثل القرآن الكريم في دقة وصفه وبلاغة تعبيره ، فقد جاء بياناً وافياً لسكل ما كان من نضال بين كل رسول وقومه ، وفيه نصوص شاملة لما دار أو احتدم من نقاش وجدل حول عقيدة التوحيد ، وقد وردت قصص مكررة في ثنايا القرآن بصيغ متنوعة ، وأما لب مختلف ، لكي تكون لمن يقرأها تذكرة وبصيرة وحجة بينة على حقيقة التوحيد . ولم يقتصر القرآن الكريم على قصص الأنبياء والمرسلين ، بل جاء فيه ذكر بعض المؤمنين الذين أخلصوا لله دينهم ، وكانت لهم مواقف من التضحية والاستشهاد تقشع من هولها الأبدان ، مثل قصة أصحاب الأخدود . ومواقف أخرى من صدق اليقين ، والفرار من وجه الكفر والظلم مثل قصة أهل الكهف ، وإليك الحديث عنهما :

أصحاب الأخدود

• في سورة البروج بالجزء الثلاثين يقول الله تعالى في شأن أصحاب الأخدود :

« قتل أصحاب الأخدود ، النار ذات الوقود ، إذ هم عليها قعود ، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ، الذي له ملك السموات والأرض ، والله على كل شيء شهيد . إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ، فلهم عذاب جهنم ، ولهم عذاب الحريق . »

• وخلاصة هذه القصة أنه كان في نجران إحدى مدن اليمن رجل صالح يدعى فيمبيون ، وكان زاهداً عابداً يعتنق المسيحية ، وكان أهل نجران وثنيين

يعبدون الأصنام ، وقد استطاع فيميون هذا أن يستميل إليه قلوب الناس حتى أحبه ، وابعوه ، وعبدوا الله وحده على ملته ، ونبذوا أوثانهم ، وقامت بذلك جماعة تدين بالنصرانية في قلب نجران ، وحوطهم العرب في كل مكان أهل أوثان .

• وكان ذونواس ملك اليمن وسيد قبائل حمير وقتئذ يدين باليهودية ، فدعا أهل نجران النصراني إلى دينه . وخيرهم بين القتل أو إطاعة أمره ، لأنه رأى أن بلاده لا تنسع لدينهم ودينه ، ففضلوا الموت على اتباع دينه ، فلما أبوا لم يكتف بأن يقتل ويشنق ، ويعذب ويمثل ، بل شق لهم شقاً (أخذودأ) في الأرض ، أضمرت فيه النيران ذات الوقود الشديد ، واللهب المتأجج ، وجاءوا بهؤلاء المؤمنين واحداً واحداً ، وألقوهم في هذا الأخدود المضطرم المستعر ، وقعد الملك ومن معه على جوانب الأخدود يشاهدون احتراق الأجساد الحية ، وما تفعله بها النيران ، وما كان هذا الانتقام الفظيع منهم إلا لأنهم آمنوا بالله وحده ، وكان في إمكانهم أن يخلصوا أنفسهم ، ويتظاهروا بالطاعة لهذا الملك القاسي الغليظ القلب ولكنهم كانوا على ثقة من أن عذاب الدنيا مهما كان ، فهو هين يسير بالنسبة لعذاب الآخرة .

أهل الكهف

• أما قصة أهل الكهف (١) فهي عن سبعة من أبناء الروم الأشراف الذين عاشوا في جزيرة لفسوس القريبة من ساحل آسيا الصغرى ، جمعهم فكرة واحدة هدتهم إليها فطرمهم السليمة ، ثم أعلنوا شكهم وارتياهم في الآلهة التي يعبدونها قومهم ، وجالوا متفكرين في رحاب هذا السكون

---

(١) لقي النبي محمد عليه السلام عنتا شديدا في محاولته لإقناع قومه قريش أن يسلموا ، وكان من تعنتهم أنهم بثوا إليه أخبار اليهود يسألونه في مسائل مضلة لامتجالة فسألوه عن فتية ذهبوا في الدهر ، وعن رجل طواف ، وعن الروح ، فنزلت عليه سرورة الكهف ، وفيها رد على أسئلتهم .

العظيم ببصائرهم النافذة ، حتى أضاعت نفوسهم بنور التوحيد ، وألهموا أن الله هو الخلاق ذو القوة المتين . وأنه وحده مالك الملك ، فاطمأنوا إلى هذا الإيمان بالله ، واتفقوا على أن يكتموا بين جوانحهم ، ويستتروا عن الناس ، حتى لا يعلم بذلك أحد ، فيشئ بهم عند الملك ، فقد كان وثنيا بمعنا في الوثنية ، مشركا وظهيرا للمشركين ، هذا الملك هو دقلديانوس قيصر الروم ، وكان قد تنسك للنصرانية ، واستباح أهلها ، وأسرف في ذبح النصارى وتعذيبهم ، فتوارى الناس هربا منه ، وفراراً بديهم من ظلمه وجبروته ، حتى لقب عصره بعصر الشهداء .

• وقد وصل إلى علم الملك خبر هؤلاء الفتية ، فأمر بإحضارهم ، وقال لهم : لقد حاولتم ستر دينكم الذين تؤمنون به ، وصيأتم عن دين الملك والرعية ، وإنكم من أشراف قومكم ، ولو تركتم وشأنكم لاتبعكم العامة ، ودخلوا في دينكم ، وفي ذلك ما فيه من إفساد ملة الدولة ، وإقسام الرعية واختلال الأمن ، فإما رجوع إلى ملتنا ، وإما قتل وتعذيب . ولكن الله ربط على قلوبهم ، ولم يرههم الوعيد ، وقالوا : أيها الملك إن هذا الدين الذي نعتنقه لم ندخل فيه مقلدين أو مكرهين ، وإننا نؤمن بربنا الواحد الأحد عن علم ويقين ، وأنتك مهما فعلت بنا لن ندعو من دونه إلها ، وإن هذه الأصنام والتماثيل التي يعبدها قومنا إنما عبدها مقلدين جاهلين ، ولا يمكنهم أن يأتوا بأى برهان يدل على ألوهيتها ، أو أن لها من الأمر شيئا ، وهذا ما انتهى إليه علمنا فاقض ما أنت قاض .

• وقال لهم الملك ، اذهبوا اليوم على أن تأتونى فى الغد . أنظر فى أمركم ، فلما خلاصوا إلى أنفسهم يتشاورون ، رأوا أنهم لا مقام لهم بين أيدي ملك وثنى متوعد قاسى القلب ، فتسللوا من بيوتهم خفية يترقبون ، ولحق بهم فى الطريق كلب ، حتى بلغوا جبلا فيه كهوف وأغوار ، فدخلوا كهفا منها وتواروا فى فجواته حتى يهوى لهم ربه من أمرهم محرجا ، فألقى الله عليهم

السبات فناموا . وكلهم باسط ذراعيه بباب السكف ، وأخفى الله مكانهم عن جميع خلقه . وصرف عنهم الأبصار والعقول فلم يذكرهم أحد ، ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ، حتى انقضى جياهم الذى عاشوا فيه ، ومات الملك الذى كانوا يخشون بأسه ، وخلفه ملوك يدينون بالنهرانية .

• وبعد أن لبثوا هذه الفترة الطويلة ، بهتهم الله تعالى ، ورد لأبيهم أرواحهم وتحركوا من مرقدهم ، وأخذوا يتحدثون همسا ، فقال قائل منهم : كم لبثتم في هذا السكف ؟ فأجابه بعضهم : لبثنا يوما أو بعض يوم . وقال آخر ربكم أعلم بما لبثتم ، وأحسسوا بالجوع ، فبعثوا واحدا منهم ليشترى طعاما ، وحذروه من جواسيس الملك السفاح ، فلما خرج أكبرهم وأكيسهم تملیخا ، جعل يفتقل متخوفا حذرا ، ورأى الناس على حال لم يكونوا عليه بالأمس . ورأى معالم الديار والمباني والطرافات قد تغيرت ، ووجد الناس في أزياء وأحوال لم يرها من قبل ، فلما قدم نقوده إلى البائع ليشترى منه طعاما أنكرها لقدم عهدا ، وأمسك به البائع وظن أنه وقع على كثر ، وسأله من أين لك هذه الدراهم ؟ فقال له : إنها ملكي ، ولم أشرعها ، فقال له : ألا تدري أنها سككت في عهد الطاغية اللعين دقلديانوس الذى مات منذ ثلاثمائة عام وتسع سنين ؟ فسأله تملیخا عن حال المدينة وعن دينها ومزيجها ، فقال له : إننا جميعا نعبد الله تعالى وحده ، ونقرأ الإنجيل وما كننا دلي ديننا ، فاجتمع أهل السوق على تملیخا ، يسألونه عن أمره ، وأخبرهم بقصته وقصة زملائه ، فقالوا له إنك تحدثنا عن عهد انقضى عليه ثلاثمائة عام ، وأحس الناس وهم يتصفحون وجهه وسائر بدنه أنه رجل من المؤمنين الظاهرين ، أحياء الله ليريهم آياته فأدخلوه كنيسهم وعظوه وتبركوا به ، وعاد تملیخا مع جمع من أهل المدينة إلى السكف لرؤية أصحابه ، ولما أخبرهم تملیخا بما رأى وسمع أخذوا يتحدثون عن المعجزة البالغة ، وبعد ذلك ضرب الله على آذانهم فعادوا إلى مضاجعهم ، وردوا إلى عالم الغيب ، وطال وقوف الجوع

الحاشدة بباب الكهف ، فلما علموا أنهم ماتوا جميعا ، وأصبحوا في رحمة الله ، قال بعضهم : « ابنوا عليهم بنينا ربهم أعلم بهم » .
وقال آخرون : « لنتخذن عليهم مسجدا » .
وقد أرادوا بهذا المسجد أن يصلوا فيه ، على مقربة من مئوى هؤلاء المؤمنين ، طلبا للموعظة ، وتأكدا من حتمية البعث .

القرآن الكريم ودعوة التوحيد

• وجهت الآيات (١) القرآنية نظر الإنسان وفكره إلى ما في الكون من الدلائل الحسية والمعنوية التي تشهد بوجود صانع مدبر حكيم ، أوجد الأشياء المحيطة بالإنسان لينتفع ويتمتع بها ، وقد أراد رب العزة لعباده بهذا النظر والتفكير أن يتحققوا بأنفسهم أن هذه النعم التي أمدهم بها في مشاعرهم الروحية بالإيمان بوجود الله تعالى ، والتي أمدهم بها لحفظ كياناتهم الجسدية بألوان الغذاء والكساء والماء والهواء ، كل ذلك لكي يتحقق الإنسان بأن الإسلام يجمع في شرعته بين الروح والجسد لتكوين الشخصية الإسلامية المؤمنة بربها والمعترفة بفضله وإحسانه عليها ، واستحقاقه لعبادته وحده .

• وفي سورة الأنعام آيات تؤكد عقيدة التوحيد بالتفكير في مصنوعات الله ونعمه التي لا حصر لها ، والتي يتقلب العباد في منافعها ومتاعها ولذاتها ، ومن ذلك الزروع والأنعام ، كما أن الآيات تلفتهم إلى ما في الزروع والأشجار من ثروة نباتية ينتفعون بأخشابها وأليافها في شتى مرافقهم ، وبثمارها في طعامهم وشرابهم وكسوتهم ، كما أنها تلفتهم إلى ما في الأنعام من ثروة حيوانية لهم فيها دفء ومنافع ومنها يأكلون ، وهذه كلها من مقومات الحياة البشرية .

• وقد شملت سورة الأنعام كثيراً من أدلة التوحيد والرسالة والبعث، وأبطلت الشبهة التي كان يثيرها خصوم الإسلام . ووضحت للرسول صلوات الله وسلامه عليه وصحبه الكرام جملة من سنن الله تعالى في الهداية والإضلال، وفي معارضة الباطل للحق ، ثم إن هذه السورة ركزت على دعوة الإسلام وأنها تدعو إلى أمهات الفضائل الإنسانية ، وإلى أسس الخير للفرد والجماعة من كافة النواحي اللازمة للأمن والسلام :

فن ناحية عقيدة التوحيد قال تعالى : ولا تشركوا به شيئاً ، لأنه سبحانه هو وحده المستحق للعبادة والتقديس .

ومن طلب الأعمال الصالحة وإنجازها قوله تعالى في الآيات التالية :

« وبالوالدين إحساناً ، لأن الفرد منهما نشأ ، وبينهما تربي .

« ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ، لأن الأولاد ثمرة الحياة وهم استمرارها ، وامتدادها ، ولأن الله هو الرزاق الخلقه .

« ولا تقربوا الفواحش ، لأن كبار الآثام فيها عواقب وخيمة .

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، لأن في ذلك اعتداء على النظام العام وإخلالاً بالأمن والسلام .

« ولا تقربروا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، لأن أموالهم فيها حياتهم .

« وأوفوا السكيل والميزان بالقسط ، لكي يأخذ كل إنسان حقه كاملاً .

ومن ناحية السلام وصدور الأحكام قوله تعالى :

« وإذا قلتم فاعدوا ولو كان ذا قربى ، لأنه لا يمكن أن ينظم حال الناس إذا نشأ الظلم في أحكامهم والمحسوبة في تصرفاتهم .

• وتأتي خاتمة هذه السورة بإرشاد الإنسان إلى مكانته التي أعدها الله

في هذه الحياة ، تلك المكانة التي تمثلها خلافته في الأرض وأنه ، وكل بعمارة

الأرض ، ويقوم السابِق في ذلك مكان اللاحق ، تصديقاً لقوله تعالى :

« وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ، ليباؤكم فيما آتاكم ، إن ذلك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم » .

• وفى سورة آل عمران آية ١٨ ، ١٩ قوله تعالى :

« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ، إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب » .

• ومعنى الآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى بين للناس بما بث فى الكون من دلائل وآيات لا ينكرها ذو عقل ، أنه واحد لا شريك له ، وأنه قائم على شئون خلقه بالعدل ، وأقرت بذلك الملائكة الأطهار وعلمه أهل العالم موثقين به ، وأنه جل شأنه المنفرد بالالوهية الذى لا يغلبه أحد على أمره وشملت حكمته كل شئ .

ومعنى الآية الثانية : أن الدين المرضى عند الله هو الانقياد والاستسلام لطاعة الله وتوحيده فى إخلاص ، وقد اختلف كل من اليهود والنصارى فى هذا الدين فحرفوا وبدلوا ، ولم يكن اختلافهم عن شبهة أو جهل إذ جاءهم العلم ، بل كان ذلك للنحاسد والتطاول ، ومن يجحد بآيات الله فلينتظر حساب الله السريع .

آيات قرآنية

تنطلق بوجود الله تعالى ووحدانيته

- وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تنطق بوحدانية الله تعالى ،
وتحض على الاعتقاد بها ، ومن ذلك قوله تعالى ، وليس أصدق من الله قيلا :
« وليعلموا إنما هو إله واحد ، (إبراهيم ٥٢)
« قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد ، فهل أنتم مسلمون ، (الأنبياء ١٠٨)
« لمن الملك اليوم ؟ الله الواحد القهار ، (غافر ١٦)
« قل إنما أنا نذير ، وما من إله إلا الله الواحد القهار ، (ص ٦٥)
« قل الله خالق كل شيء ، وهو الواحد القهار ، (يوسف ٢٩)
• كما وردت آيات تشير إلى هؤلاء الذين لم يؤمنوا بوحدانية الله ، ومن
ذلك قوله تعالى في شأنهم :

« قالوا أجمعتنا لنعبد الله وحده ، ونذر ما كان يعبد آباؤنا ،

(الأعراف ٧٠)

« وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ، ولوا على أذبارهم نفورا ،

(الزمر ٤٥)

« ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ، (غافر ١٢)

« ولا تقولوا ثلاثة ، انتهوا خبير لكم ، إنما الله إله واحد ، (النساء ١٧١)

• ومن الآيات ذات الدلالة الكبرى على حقيقة وحدانية الله ،

وفيها أكبر شهادة بذلك ، قوله تعالى في سورة آل عمران (آية ١٨ — ١٩)

« وشهد الله أنه لا إله إلا الله هو الملائكة وأولو العلم ، قائماً بالقسط ،

لا إله إلا هو العزيز الحكيم ، إن الدين عند الله الإسلام ، وما اختلف الذين

أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العام بغيا بينهم ، ومن يكفر بآيات الله ،

فإن الله سريع الحساب .

• وفي الآية الأولى من هاتين الآيتين يقول المفسرون : إن الله أخبر ملائكته وأشهدهم على أنه هو الله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، أعلمهم بتلك الحقيقة عاماً يقينياً ، ليبايعوها إلى رسل الله وأنبيائه ، لكي يقوم هؤلاء الرسل والأنبياء بدورهم في إعلانها وتعريف الخلائق بها ، ثم ليفهمها العلماء حق الفهم ، فيتولوا بيانها وشرحها وإيضاحها للناس ، في كل زمان ومكان ، وفي هذه الآية إشارة ذات دلالة هامة ، وهي أن الله سبحانه وتعالى قائم بالقسط ، أى بالعدل في أمور الدين فلا يحاسب الناس على كفرهم وشركهم إلا بعد أن يرسل إليهم رسله لمدايتهم وإظهار بطلان معتقاداتهم ، كما أنه سبحانه وتعالى ، قائم بالقسط أيضاً في تنظيم أمور هذه الأكوان التي أوجدها من عدم ، وأوجد فيها هذا التوازن والتناسق البديع في تنظيمها ، وسن لها القوانين المحكمة الدقيقة ، في كل أمورها المادية والروحية ليضمن لها حسن الاستقرار وسلامة البقاء وتكون شاهدة على موجودها وهدى أمورها .

• وفي الآية الثانية يخبر المولى سبحانه وتعالى عياده أن الدين الذي ارتضاه وأحبه لهم هو دين الإسلام ، لأنه دين الاستسلام لما جاء به رسول الله من الهدى والحق ، وقد جعله الله سبحانه آخر الأديان ، وأوفى الأديان بكل ما تتطلبه حياة البشر على وجه الأرض حتى آخر الأزمان ، وقد جاء هذا الدين موافقاً لما ورد في صواب الشرائع السابقة في جوهره وغايته ، لأنه دعوة إلى التوحيد والعدل والإحسان والسلام ، وقد أكد الله إرادته هذه بقوله تعالى : **وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ** ، وتضمن هذه الآية أيضاً رداً على اختلاف أهل الكتاب ، وانسياقهم إلى الكفر والشرك بنسبة الألوهية لغير الله ، مع أن الله والملائكة والعلماء شهود على وحدانيته تعالى ، فلا محل للجدل والمناقشة في هذا الحق المبين .

شواهد تاريخية من سيرة الرسول

● ولقد ورد في أخبار السيرة النبوية أن اثنين من أحبار الشام ذهبوا إلى رسول الله في المدينة ، فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان ! فلما دخلا على النبي ﷺ ، عرفاه بصفاته المذكورة في التوراة ، ثم قالوا له : أنت محمد ؟ قال : نعم ، قالوا : وأنت أحمد ؟ قال : نعم ، قالوا : نسألك عن شهادة ، فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك ، فقال لهما رسول الله ﷺ : سألني ، فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله ، فأنزل الله عليه : دشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ، فأسلم الخبران .

● بهذه القصص التي أوردناها عن رسل الله وأنبيائه ، ثم بهذه الآيات الشريفة وقصة الرسول مع الخبرين نستهل بحثنا في موضوع الشهادة بالوحدانية ، هذا الموضوع الذي لا يجد الباحث فيه خيراً من كتاب الله وأحاديث الرسول ، يتممها ويستوحيها ، ليجد فيها الدليل والبرهان بعد البرهان ، على حقيقة التوحيد ، الماثلة في قول لا إله إلا الله ، وليس ثم أصدق من الله حديثاً في خطابه مع المشركين المعاندين ، الذين يتضح لهم نور الحق فينسكروا ، ويظهر لهم إشراق الصديق فيجحدونه ، ذلك لأن طبيعة الكفر ، وظلام الشرك تطمسان البصيرة ، وتحرمان صاحبهما من الهداية ، ولو كان أعقل العقلاء وأذكى الأذكىاء ، لأن الشرك كما قيل ظلمات ، ولأنه اظلام عظيم ، وفي سورة آل عمران آيات كثيرة تدور معانيها على إثبات رسالة محمد ﷺ ، وأنه الذي يجب أن يؤمن به الناس جميعاً ، وأن دينه وهو الإسلام من عند الله حقاً . وإليك الآية التالية لتعرف منه لونا من الإقناع بهذه الرسالة ، وحقيقة جوهرها وهو التوحيد وعبادة الله وحده .

• حينما اجتمع عند رسول الله وفد نجران من اليهود والنصارى ، ودعاهم إلى الإسلام ، قال له رافع القرظي : أتريد يا محمد أن نعبدك كما نعبد النصارى عيسى ابن مريم ؟ وقال آخر : أو ذاك تريد منا يا محمد ، وإليه نتدعون ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : معاذ الله أن نعبد غير الله ، أو نأمر بعبادة غيره ، فما بذلك بعثني ، ولا بذلك أمرني . ونزل بعد هذا قوله تعالى : « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس : كونوا عباداً لي من دون الله ، واسكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ، وبما كنتم تدرسون ، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ، أيا أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون (آل عمران ٧٩ - ٨٠) .

• وتلا ذلك قوله تعالى : « وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ، لتؤمنن به ولتنصرنه ، قال : أقررتم وأخذتم على ذلك إصري ؟ قالوا : أقردنا ، قال : فاشهدوا ، وأنا معكم من الشاهدين . فن أتولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً ، وإليه يرجعون ؟ قل : آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون ، ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين (آل عمران ٨١ - ٨٥) .

• وتدل الآيات على أن الله أخذ عهداً على الأنبياء السابقين فيما آتاهم من كتاب وحكمة ، أن يصدق بعضهم بعضاً ، وأن يؤمنوا به بحمد ، وأن يؤمن أتباعهم به وينصروه ، فقد جاء نعتهم في كتبهم ، وهو قد جاء برسالة جامعة ، مؤيدة لمساتل الرسل السابقين .

وفي معرض الكلام عن وحدانية الله تعالى وألوهيته لا بد من الإشارة

إلى آية كريمة جاءت لمتناقش المشركين في عقيدتهم ، وتبين لهم فساد عبادتهم ، من ذلك قوله تعالى ، في سورة التوبة (٣٠ - ٣١) .

وقالت اليهود عزيز ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله ، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ، قاتلهم الله أنى يؤفكون ، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ، .

• ونجد في نص الآية أن اليهود والنصارى خالفوا أصول دينهم التي وردت في التوراة والإنجيل ، فاليهود ادعوا أن عزيزاً ابن الله ، والنصارى ادعت أن المسيح ابن الله ، وهم في هذا قد أشركوا بالله ، إذ لا فرق بين من يعبد عزيراً أو المسيح . ومن يعبد صنماً ، فهي عبادة لغير الله الحق المستحق للعبادة وحده .

والآية تبين أن اليهود والنصارى اتخذوا علماءهم من الأحبار والرهبان آلهة أو اعتبروهم كالآلهة حيث أطاعوهم في تحليل ما حرمه الله عليهم . وتحريم ما أحله الله لهم وهذا مظهر آخر من مظاهر الشرك في أن يحملوا للأحبار والرهبان من الاعتبار في التحليل والتحريم ما يخالفون به أوامر الله تعالى .

• وقد وردت في ذلك قصة عن رسول الله ﷺ ترويه كتب السيرة . وذلك أن عدى بن حاتم قال : أتيت رسول الله ﷺ : وفي عنق صليب من ذهب ، وهو عليه السلام يقرأ سورة براءة فقال : يا عدى أخرج هذا الوثن . فطرحته ، فلما انتهى في قراءته إلى قوله تعالى : واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قلت يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم . فقال عليه الصلاة والسلام : أليسوا يحرمون ما أحل الله ، ويحلون ما حرم الله ؟ قلت : بلى ، قال : ذلك عبادتهم وهي طاعتهم في المعصية ، والحقيقة التي لا مرأ فيها هي أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط عملها . وصار صاحبه من الخالدين

في النار . وكما أن الحدث يفسد الصلاة ، فكذلك الشرك يفسد العبادة ،
ويذهب بجمهرها الأصيل .

دعوة الإسلام

• بعث الله رسوله محمداً صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق ،
وأمره أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ، وترك الأوثان والأصنام وتجنب
عبادتها ، وقد قام الرسول يجاهد ويناضل في نشر هذه الدعوة بكل ما آتاه
الله من علم وحام وصبر ، وعاش في مكة يدعو إلى التوحيد ، وفي المدينة يعلم
الناس حقائق الدين وأصوله ، وكان يفد عليه الوافدون يسألون ويستفسرون
ويناقشون ، وهو صلى الله عليه وسلم يشرح ويوضح . وبين ويعلم ، والناس
تسمع له وهم بين مصدق ومكذب ، وبين مؤمن يزدد إيماناً ، أو معاند
يزداد كفراً ، والنبي صامد لا يكل ولا يمل ودائب على الدعوة سرا وجهاراً ،
ليلاً ونهاراً ، حتى أذن الله أن تعملو كلمة الحق . ويدخل الناس في دين الله
أفواجا .

• ومن أوليات المسائل التي كان النبي يعلمها للمسلمين : أن الإسلام
بنى على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ،
وكان النبي يشرح كل ركن من هذه الأركان ويبين أحكامه ونظامه ، وأول
شيء كان يدور عليه الكلام ، لإدخاله في الأفهام ، هو كلمة التوحيد ، أي
الشهادة بأن « لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله » ، لأنها هي الدعامة الأولى
في بناء صرح الإسلام قال رسول الله ﷺ : « ما من أحد يشهد أن لا إله
إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، صدقاً من قلبه ، إلا حرمه الله على النار » .
• وإذا كان الإسلام كما ورد في الحديث يبنى على خمسة أركان ، فإن
القاعدة الأولى التي يرتكز عليها هذا البنيان العظيم هي كلمة التوحيد ،

وفوق هذه القاعدة الثابتة المتينة الأساس ، يمكننا أن نرفع الصرح عالياً
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ، والأعمال الصالحة ، لأن المسلم الذي
ينطق بهذه الشهادة المزدوجة إيماناً واعتقاداً بوحداية الله وألوهيته وبصدق
رسالة رسوله محمد ، يدخل بهذه الشهادة في زمرة المسلمين الذين ينعمون
بهذا الدين القيم ، الذي جاءهم من عند الله ، في أعظم رسالة سماوية ، يتحدث
عنها القرآن الكريم بقوله : « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ،
ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال
التي كانت عليهم ، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي
أنزل معه أولئك هم المفلحون » (الأعراف ١٥٧) .

● والمسلمون يعلمون علم اليقين ، ويؤمنون حق الإيمان ، أن
الإسلام هو آخر رسالة سماوية نزلت على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه
عليه ، وقد جاءنا بها خاتم الأنبياء والمرسلين مؤيدة بالمعجزة الخالدة وهي
القرآن الحكيم ، وقد مضت على بعثته عليه السلام قرابة أربعة عشر قرناً ،
والناس تغلب في صحائف هذه الرسالة ما شاءت أن تغلب ، وتنقب في
باطنها ما قدرت أن تنقب ، بحسب وراء حقائقها للتمسك بها ، أو رغبة من
أعدائها في العثور على أي مطعن من تناقض أو شك أو خطأ ، ولكنهم
لا يجدون في هذه الرسالة المحمدية كل ما زادوها بحسباً وتنقيهاً ، إلا أن كل
ما جاءت به من تشريع هو المثل الأعلى لما يصلح لحياة طيبة مباركة في ظل
الهدى والسلام ، وأن كل ما أخبرت عنه من الأنبياء هو الصدق المحض الذي
لا يأتيه الباطل ، وأن ما أمرت به هو الخير المطلق ، وأن كل ما نهت عنه
هو الشر الصراح . قال تعالى :

« ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (الروم ٣٠) .

محاولات فاشلة من صنع البشر

• لقد ظهر في خلال القرون التي مضت بعد ظهور الرسالة المحمدية كثير من المحاولات . لوضع نظم وقوانين ومبادئ تشريعية كما أنه في عصورنا الحديثة كثر البحث عن أفضل وسائل الحكم وأقوم مناهج السياسة للأمم ، وقد جربت نظم عديدة استهوى الناس بريقها الخاطف عند قيامها ولكنها سرعان ما انطفأت وتلاشت ، لأنها من تدبير عقول بشرية محدودة الإدراك لا تقدر على فهم أمور العالم ، ولأنها تعجز عن إدراك سنن هذا الكون التي لا يعاينها إلا خالقها ومدير الأمر فيها ، فهو العليم الذي لا يطلع ويهيمن على أسرارها وخفاياها سواء جل جلاله . وحسبك هؤلاء الادعياء للنبوة في العصور الأولى كيف ظهر كذبهم وزيفهم ، وراحوا هم وغيرهم ضحية غرورهم ، ثم حسبك ما جرى على مسرح الحياة أخيراً من نظام فاشي ونازي . واستعماري خلب الالباب بهوسه وجبروته ، ولكن سرعان ما تمأوى وتداعى . وما هي ذى محاولات أخرى من النظم الشيوعية تسيطر بنظرياتهما المادية المحددة ، ولا شك أن فشل مصيرها المحتوم سيحل قريباً ، وهي لا عمالة مستتلاشى مادامت مبادئها مخالفة لمبادئ الإسلام ، تلك المبادئ العادلة الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان .

• ما أكثر تقلب الإنسان كل حين بين آراء جديدة ، يريد بها أن يضع شرعاً غير شرع الله ، وما أكثر انسياقه وراء الأحلام في تصور المدينة الفاضلة ، والبلاد المتقدمة والدول الرشيدة ، والعالم الحر ، وكل ذلك لم يتحقق منه شيء إلى الآن ، وهانحن نرى أكبر المنظمات الدوائية وهي هيئة الأمم المتحدة تقف مكتوفة الأيدي أمام حل المشكلات التي لاخفاء لوجه الحق فيها ، لأن الأيدي المغرصة تلعب بها رغم ما في طيات هذه السمكيات الطنانة والرنانة من العدالة وحقوق الإنسان ، وحرية الرأي والعقيدة .

وتحرر الناس من الخوف والجوع والظلم ، فأين هذا الكلام من واقع الحال الذى نراه على عكس ذلك ؟ فهل لنا أن نذكر قوله تعالى فى كتابه العزيز : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » . (المائدة ٤٥) ، فهل للعالم أن ينتبه إلى ما فى القرآن ، ويعمل بشرع الله الحكيم ، ويوفر على نفسه مشقة البحث عن نظم مبتدعة لا تحمل معها إلا الفشل المحترم .

البشارة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه

● لقد بشرت الكتب السماوية وهى التوراة والإنجيل برسول يأتى بعد رسول الله عيسى ابن مريم ، واسمه محمد واسمه أحمد ، ودلت على صفاته ذاتاً وخلقاً بما لا يدع مجالاً للشك فى حقيقة أمره متى جاء ، وكانت هناك قبل بعثة الرسول جماعة مؤمنة ، تشعر فى أعماق قلوبها بأن الأوان قد آن لظهور الرسول ، وقد تحدث بذلك معاصرون من الرهبان وغيرهم ، وقصة بحيرى الراهب الذى شاهد النبي غلاماً يانعاً مع عمه أبى طالب فى بصرى ، وتوسم فيه أنه هو النبي المرتقب معروفة فى كتب السيرة ، وقد تحدث بحيرى مع أبى طالب ، وأوصاه أن يرعى ابن أخيه هذا ، ويحفظه من كيد الكائدين لأن له شأنًا عظيماً فى العالم ، ليس بعده ولا قبله شأن .

● ولما بعث الله محمداً رسولاً على رأس الأربعين من عمره صلوات الله وسلامه عليه ، عز على أهل الكتاب من اليهود والنصارى ألا يكون النبي المنتظر منهم ، وأن يكون من العرب ، وكبر على المشركين والمنافقين من أهل مكة أن يكون هذا النبي يتيماً وفقيراً . حتى أنهم قالوا : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » (الزخرف ٣١) وقد ظل اليهود والنصارى يكذبون الرسول ، ويقتضون النبي الذى بشرتهم به كتبهم . واسكن الأيام تمضى وهى تكذبهم بأنه لا أمل فى انتظارهم لغيره . وأن أوان البعثة قد فات . وقد جاءهم الرسول المبشر به مؤيداً لما معهم من شرع

وعلم . أما أهل مكة ومن حولها فقد آمنوا بعد حرب وقنال . وأيقنوا في نهاية الأمر ، أن محمدا هو خاتم الأنبياء والمرسلين ، وأنه مرسل من عنده تعالى بأكمل دعوة إلى الحق والهدى وإلى طريق مستقيم .

● إن أساس الدعوة الإسلامية وشعارها هو كلمة التوحيد ، فن قالها بإخلاص عصم نفسه من الشرك ، لأنه بدون النطق بالشهادة لا يكون المسلم مسلماً ، وقد يقول قائل : هل يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله باللسان دون إقرار القلب ؟ والذي عليه الرأي في هذا الأمر هو أن الإسلام لا يطالب بأكثر من النطق بالشهادة ، فإذا قالها من خير خوف ولا إكراه علانية وطواعية فليس لنا أن ندخل في قلبه لنشقه ونفتشه . فذلك مالا سبيل لنا إليه ، وإنما مرد هذا إلى علام الغيوب الذي يطالع على السر وأخفى . ومن لطف الله وكرمه أنه يميل الناس ، ويعطيهم الفرص المتكررة لإصلاح ذات بينهم وذات أنفسهم ، لأن الله مقلب القلوب ، ورب ناطق بالشهادة بلسانه فقط ، يصبح مؤمناً أشد الإيمان بقلبه فيما بعد .

الشرك والمشركون

● عاش سكان الكوكب الأرضي دهوراً طويلة قبل بعثة الرسل ، وهم في جهل وحيرة ، لا يعرفون لهم رباً واحداً يعبدونه ، وكانوا في فجر حياتهم يهيمون على وجوههم في مناكب الأرض لا يهدون ولا يستقرون ، ولا يعلمون من أمر أنفسهم شيئاً إلا السمع وراء القوت بالتقاط الثمار أو الصيد ، وكانت مظاهر الطبيعة حولهم في السماء والأرض تبهرهم وتدهشهم وتملأهم رهبة ، فتارة يجدونها عانية جبادة تخيفهم بحجروتها ، وتارة يجدونها كريمة رحيمة تغدق عليهم من برها وخيرها ، وأينما نظروا وجدوا فوق رؤوسهم الشمس والقمر والكواكب والنجوم تظهر وتختفي ، وتمدهم بالحرارة والضوء ، وتحت أرجلهم الأرض ببراكينها النائرة ورياحها العاصفة

ومياها الجارية الجارفة ، ووحوشها الضارية الكاسرة ، وحيواناتها الليفقة النافعة ، وطيورها الجارحة وغير الجارحة .

• وظل الإنسان الأول من سكان السكوف وغيرهم ممن عاشوا مثل عيشتهم ، لا يدرون شيئاً عن حقائق هذه الظواهرات السكونية المحيطة بهم ، وكل علمهم أن الأرض وما عليها وما فوقها هي كل شيء ، وقد تملكهم الرهبة من ظاهراتها وسلطانها القاهر ، فرأوا أن يخضعوا لها ، ويسترضوها لتكشف عنهم شرها ، وتمنحهم خيرها ، ومن هنا بدأ تقديسهم لها ثم عبادتهم لإياها ، وقد أدرك القدماء بدهشة أن الشمس أهم الأجرام السماوية وأشدّها تأثيراً فيهم ، فقدسوها وعبدوها أكثر من غيرها ولذلك كانت عبادة الشمس قديماً أكثر العبادات انتشاراً ، ثم جاءت بعد ذلك عبادة الحيوانات والحشرات ، وصار لكل شعب من الشعوب معبودات مختلفة بحسب ما يجدون من أثر مباشر للأجرام السماوية أو الحيوانات أو النـار أو الأنهار أو الأشجار في حياتهم ، وهكذا نجد كل جماعة تعبد إلها تؤمن به ، وتنقرب إليه وتبرك به وتطلب منه العون .

• ومع مرور الزمن وتطاول العهد على الإنسان بالحياة على الأرض ، توالى عليه التجارب ، وتكررت الأحداث فاكـتسب دراية وخبرة ، وتطور في تفكيره وتصوره بما أدى إلى اتساع أفق معرفته ، ولم يعد شعوره بالخوف من مظاهر الطبيعة هو رائده في تكيف مشاعره ، بل إنه أدت إلى درجة أخرى من مدارج التطور ، واعتقد أن القوة الهائلة المحركة لهذه الظواهرات السكونية هي روح علوية ، وأن هذه الروح تحمل في الكائنات فتعطيها هذه القوة الهائلة المنبعثة فيها ، وأخذت أفكار الناس في كل بيئة وكل جماعة تنصور الإله على أنه تلك الروح ، ولكن بصورة تابعة من محيطها ، فنوج إفريقية تنصور إلههم أفتس الأنف ، غايظ الشفتين ، ويتصور قدام الإغريق أنه أشقر الوجه ، أزرق العينين ، يتكلم اللغة اليونانية ، وهكذا

تعددت الآلهة صوراً وأشكالاً وألواناً وأجناساً حتى صار لكل شيء في حياة الناس إله ، فالجمال له إله والحكمة لها إله والخير له إله والخير والهم والهم له إله وهذا كله هو الشرك بالله ، والضلال المبين .

• ثم بعث الله رسوله ، وحاول كل رسول بوسائله الخاصة التي أمده الله بها أن يهدم صرح الشرك ، ويقتاع جندوره من الأرض بالحسنى والتفاهم والإقناع بادىء ذي بدء ، ولكن ذلك كله لم يكن يجدي نفعا مع قلوب تحجرت على ما وجدوا عليه آباءهم ، ونفوس لا تزداد مع النصح إلا عناداً وضلالاً ، ولذلك أمرهم الله أن يعاملوا أقرامهم بما يستحقون ، ويقاتلوهم كما قاتلوهم ، ولذلك قال رسول الله ﷺ : « أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك ، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله ، وكانت النتيجة المحتومة هو انكسار المشركين واندحارهم ، وانتصار كلمة الله العليا ، ثم دخول هؤلاء المشركين في دين الله ، بعد ما تبين لهم الهدى ، وعلموا أن ما جاء من عند الله هو الحق لا ريب فيه ، وأن ما كانوا عليه هو الضلال والخسران المبين .

نبذة عن تاريخ الأصنام والأوثان

• للشرك قصة طويلة نورد طرفاً منها ، لبيان بعض جوانبه ، وكيفية ظهوره ووجوده في هذه الدنيا ، وتشمل قصة الشرك تاريخ بعض الأصنام التي جاء في القرآن الكريم ذكر بعض أسمائها ، ففي سورة نوح يقول الله تعالى : « قال نوح رب إنهم عصوني ، واتبعوا من لم يزد ماله وولده إلا خساراً ، ومكروا مكراً كباراً ، وقالوا لا تدرن آلهتكم ، ولا تدرن ودا ولا سواها ولا يغوث ويعوق ونسرا ، وقد أضلوا كثيراً ، ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً ، .

وفي سورة النجم قال الله تعالى :

« أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ، ثم قال : وإن هي إلا أسماء سميتها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى » .

• وقد روى المحدثون وعلماء الآثار أن هذه الأسماء : ود وسواع ويعوث ويعوق ونسر كانت أسماء لرجال صالحين من قوم نوح ، شهد لهم معاصروهم بالتفوق في طاعة الله وعبادته ، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصاباً وصوراً ، وسموها بأسمائهم ، لكي تذكرهم كلما رأوها بأعمالهم الصالحة وسيرتهم الطيبة ، فيسكون لهم بها قدوة حسنة ، ولكن لما انقضى هذا الجيل الذي أقام هذه الأنصاب ، وجاءت أجيال أخرى ، غابت عنهم فكرة هذه الأنصاب ، فوسوس لهم الشيطان بعبادتها فعبدوها ، وتأصلت عقيدتها في نفوسهم ، حتى أنهم كانوا يتواصون بعبادتها ، وهما نهاهم نوح عليه السلام بتركها ، والانصراف عنها ، وكانت هذه أول أصنام تعبد على وجه الأرض .

• وفي سورة النجم جاء ذكر اللات والعزى ومناة ، وقصتها تشبه القصة السابقة ، فاللات وهو اسم صنم لثقيف بالطائف كان على ما يقال اسم رجل صالح اعتاد أن يأت السويق على حجر ، ليطعم الجائع من الحاج ، فلما مات قدس أهل الطائف ذلك الحجر فيما بعد ، وعبدوه لإجلاله وسموه باسمه ،

وفي رواية أخرى أنه لما مات اللات غلوا فيه إصلاحه ، فرفعوا قبره وعظموه ، ثم عكفوا عليه حتى عبده ، وصار قبره وثناً يعبد من دون الله ، ولذا قال رسول الله ﷺ : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ، لقد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » .

• أما العزى فهى شجرة بيطن نخلة كانت خطفان تعبدوها ، ومناة كانت صخرة لهنيل وخزاعة ، فقدسها الناس وعبدوها أيضاً ، وقد ندد القرآن الكريم فى كثير من آياته بقول المشركين ، وفى قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه ما يدل على ما كان يفهمهم به من البراهين على أن الأصنام جمادات لا تضر ولا تنفع ، ولا تبصر ولا تسمع ، وأنه لا شئ من أمرها إلا الظن بأنها تنفع ، وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً ، ولذلك كان العلاج الوحيد لمرض الشرك هو إدخال عقيدة التوحيد فى القلوب ، وتأكيد قولا حقا واعتقادا راسخا ، ومطالبة الناس بما لتسكون هى شعارهم الحق فلا يلسود أبداً .

• وعن أبى واقد الليثى قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين ونحن حداء عمى بكفر ، وللمشركين سدره (شجرة) يعكفون عندها وبنوطون (يعلقون) بها أسلحتهم ، يقال لها ذات أنواط ، فقال رسول الله ﷺ : الله أكبر ، إنها السنن ، قلتم ، والذي نفسى بيده ، كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ، قال : إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم .

وينذكرنا هذا الحديث بما عمله عمر بن الخطاب من قطع الشجرة التى كانت تحتها بيعة الرضوان ، لما وجد الناس يتهافتون إلى ظلالها ويتبركون بها ، فقطعها لئلا يفتتن بها الناس ، وتكون باباً للشرك .

• والحق أنه لم تصب الأمم السابقة بداء وييل أشد ضرراً وخطراً من داء الشرك الذى هو أكبر الكبائر ، ورأس الخطايا ، لأنه كان سبب غضب الله عليهم واستحقاقاتهم لأشد أنواع العذاب ، لما كذبوا رسالهم وأنبياءهم . وكفروا بما بلغوهم به من رسالة التوحيد ، وخالفوا ما نذروهم من مصائب الشرك ثم عصوا وعاندوا وظلموا دلي ما هم عليه من عبادة غير الله من إنسان أو حيوان أو جماد أو أجرام سماوية ، وغير

ذلك من المعبودات التي لا تنفع ولا تضر . ولا تغني عنهم من الله الحق شيئاً ، ومن العجيب أن الأدلة التي سبقت لمؤلاء كانت مقنعة كل الإقناع ، وفيها كل الدلائل على فساد اعتقادهم وقصر عقولهم ، ولـكنهم كانوا يكذبون ، ويعاندون . وكانوا يلوذون بهرح الشرك وهو منهار الأركان ، واهى البليان ، لا شيء سوى أنه دين الآباء والأجداد ، ولو كان أسلافهم لا يعقلون شيئاً .

لا يغفر الله الشرك

• وقد نص القرآن الكريم في كثير من الآيات على أن الشرك ذنب لا يغفر وإثم لا تسامح فيه ولا هوادة في عقوبته ، وذلك على خلاف غيره من الآثام التي يصفح الله عنها ، وإليك بعض النصوص القرآنية الواردة في شأن الشرك والمشركين :

قال تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . (النساء ٤٨)

وقال تعالى : « وقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك » . (الإسراء ١١١)

وقال تعالى : « هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده » (يونس ٣٤)

وقال تعالى : « قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به » (الرعد ٣٦)

وقال تعالى : « لكننا هو الله ربى ولا أشرك برى أحداً » (الكهف ٣٨)

وقال تعالى : « ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً » (النساء ٤٨)

وقال تعالى : « ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير »

أد تموى به الريح في مكان سحيق » . (الحج ٣١)

— وقد قال الأستاذ الشيخ محمد عبده في كتابه رسالة التوحيد عن

الشرك ما يأتي :

الإشراك بالله هو اعتقاد أن لغير الله أثراً فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة ، وأن لشيء من الأشياء سلطاناً على ما خرج عن قدرة المخلوقين ، وهو اعتقاد من يعظم سوى الله ، مستعيناً به فيما لا يقدر العبد عليه ، كالاستنصار في الحرب بغير قوة الجيش ، وفي الاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التي هدانا الله إليها ، والاستعانة على السعادة الآخروية أو الدنيوية ، بغير الطرق والسنن التي شرعها الله لنا .

— هذا هو الشرك الذي كان عليه الوثنيون ومن مائلهم ، فجاءت الشريعة الإسلامية بمحوه ، ورد الأمر فيما فوق القدرة البشرية والأسباب الكونية إلى الله وحده ، وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا السعادة وقوام الأعمال البشرية :

— الأول : أن العبد يكسب بإرادته وقدرته ، ما هو وسيلة لسعادته .
— الثاني : أن قدرة الله هي مرجع لجميع الكائنات ، وأن من آثارها ما يحول بين العبد وبين إنفاذ ما يريد ، وأن لا شيء سوى الله يمكن له أن يمد العبد بالمعونة فيما لم يبلغه كسبه . جاءت الشريعة لتقرير ذلك وتحريم أن يستعين العبد بأحد غير خالقه في توفيقه إلى إتمام عمله بعد إحكام البصيرة فيه ، وتكليفه أن يرفع همهته إلى استمرار العون منه وحده ، بعد أن يكون قد أفرغ ما عنده من الجهد في تصحيح الفكر وإجادة العمل ، ولا يسمح العقل ولا الدين لأحد أن يذهب إلى غير ذلك .
والشرك ثلاثة أنواع وقد نهى الشرع عنها نهياً باتاً ، وحذر منها تحذيراً حاسماً :

النوع الأول : الشرك الأكبر هو الاعتقاد بوجود شريك مع الله تعالى في سلطانه ومالكوته ، ويقول الله في حق هؤلاء المشركين من هذا النوع : (ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً) كما يقول في عاقبة أمرهم

(ومن يشرك بالله فقد حبط عمله) وقوله تعالى : (ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير ، أو تهوى به الريح في مكان سحيق) .

النوع الثاني : الشرك الأصغر وهو مراعاة غير الله في بعض الأمور والاعتقادات بأن لسكان من كان سلطانا على ما خرج عن قدرة المخلوقين ، وفي هذا النوع يقول الله تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله) وقد كان هذا الحب لهؤلاء الأنداد من المزالق التي انحدرت بهم إلى الشرك كما سيأتى بيانه بعد .

النوع الثالث : الشرك الخفي وهو نوع من الشرك الأصغر ، ويتأتى من الرياء وضعف الإيمان ، ومن ذلك قول الرسول ﷺ : (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . فسئل عنه ؟ فقال : الرياء) . وقوله ﷺ (من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار) وقوله ﷺ (الشرك في هذه الأمة أخفى من ديب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل) .

هذه هي أنواع الشرك الظاهر والخفي ، ندعو الله تعالى السلامة منها ، ونحن بحمد الله نعيش في عهود النوحيد ، وقد تقلصت عبادة الأوثان ولم يبق لها أثر إلا في القليل من الجهات المنعزلة عن العالم ، وليس ثم مكان على ظهر الأرض فيما نعتقد لم يسمع الناس فيه بما جاء به الرسل الكرام ، لأن العالم أصبح كالشبكة في اتصاله وترابطه ، بمختلف وسائل النقل والمواصلات والاتصالات برا وبحرا وجوا .

وقد كان مشركو العرب يقولون بأن الله وحده هو خالق كل شيء ، وكانوا مع هذا مشركين .

قال تعالى : (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) وتسألهم من خلق السموات والأرض ؟ فيقولون الله ، ومع ذلك يعبدون غيره .

فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالفه يكون عابداً له دون سواه راجياً له ، خائفاً منه دون ما سواه ، يوالى فيه ، ويعادى فيه ، ويطيع رسوله ، ويأمر بما أمر به ، وينهى عما نهى عنه ، فعامة المشركين أقرّوا بأن الله خالق كل شيء ، ولسكنهم أثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به ، وجعلوا لله أندادا ، قال تعالى : (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) وقال تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله) .

عقيدة الإسلام وأساسها

• إن الكلمة الجامعة للعقيدة الإسلامية هي :

« شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » .

وهي التي ترددها في كل صلاة ، وهي التي كان يدعو بها النبي ﷺ بدعايته ، وهي التي كان يدعو إليها كل داع إلى الإسلام ، وهي فيصل التفرقة بين الكفر والإيمان ، وهي الأساس الراسخ الذي بنى عليه الإسلام .

• وتتضمن كلمة الشهادة أو الشهادتين بالإيمان بأن المعبود بحق في دين الإسلام هو إله واحد ، لا يشاركه في ذلك أحد .

والإيمان بأن محمداً هو رسول الله حقاً وصدقاً ، وأن الإيمان بالرسالة المحمدية يقتضي الإذعان للمعجزة الخالدة التي أثبت بها رسالته ، وهي القرآن الكريم الذي هو من عند الله .

• والشهادة بالرسالة المحمدية تستوجب الإيمان بكل ما جاء على لسان الرسول ﷺ ، فيجب الإيمان بفرضية الصلاة والزكاة والصوم والحج وعدد الصلوات ، ومعاني الحج ومناسكه ، وكذلك تحريم الخمر والميسر والزنا ، والإقرار بأن تحذف عقوبتها هي ما جاءت في القرآن الكريم .
(م • - الشهادة)

• وبعد كافرين كل من أنكر الأحكام الثابتة في القرآن ، وكذلك يعد كافرا كل من ينكر أى أمر علم من الحقائق الدينية بالضرورة وتواتر العلم به جيلا بعد جيل من عصر النبي صلوات الله وسلامه عليه ، واتفق عليه إجماع المسلمين إلى ما شاء الله .

وإن من أهم واجبات كل مسلم لسكى يكون صحيح العقيدة أن يؤمن بالله^(١) وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، وهذه هى أركان الإيمان الستة .

• والإيمان بالله تعالى يقتضى الإقرار بوجوده وتفرد بالوحدانية وقيامه على جميع مخلوقاته بالهيمنة والتدبير والإبداع والتنظيم والرعاية والأحكام ، وهذه حقيقة أزلية تؤمن بها الفطر السليمة ، وتجدد في أطواء هذا الكتاب ما يؤكد وجود الله سبحانه وتعالى .

والإيمان بالملائكة من أركان العقيدة الإسلامية ، ونحن لا نستطيع التعرف على حقيقة الملائكة أو الاتصال بهم عن طريق الحواس ، ويكفى في وصفهم ما جاء في النصوص مثل قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « إنهم مخلوقون من نور ، فعن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خلقت الملائكة من نور . وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم ، وأن الملائكة يكونون معنا ولا نراهم ، فقد كان جبريل عليه السلام ينزل بالوحي على رسول الله ولا يراه أحد من جلسائه . » وأنهم قادرون على التشكل في صورة إنسان معلوم أو مجهول ، وهناك أحاديث نبوية تثبت ذلك .

• ومن صفات الملائكة الواردة في القرآن :
أنهم يطيعون الله ولا يعصونه ، وهم بذلك معصومون من المعاصي والذنوب .

---

(١) في كتاب « الله والأشراق الروحية » ، بحث عن الذات العلية فليقرأ من يشاء .

وأنهم يسبحون ربهم دائماً من غير انقطاع ولا يسأمون .
وأنهم مقربون إلى الله تعالى ومكرمون ، ولهم درجات عنده وأنهم على
جانب كبير من القدرات الخارقة التي لا يملكها سواهم من الخلق إلى غير
ذلك مما جاء به القرآن الكريم .

● ومن أركان الإيمان الاعتقاد برسالة جميع الرسل ، وسوف يرد في
هذا الكتاب بحث مفصل عن الرسل الكرام .

● ومن أركان الإيمان الاعتقاد بأن الله سبحانه أنزل كتباً سماوية على
رسله ، وهذه الكتب يقصد بها ما تشتمل عليه من أنواع الوحي اللفظي
والكتابي التي ينزلها الله على رسول من رسله ليبلغها إلى الناس ولتكون
المرجع للتعرف على أحكام الشريعة واستنباط الواجبات والمحرمات
والفضائل والسكالات وكتاب الله في أي دين من الأديان هو الحاكم بين الناس
تخيلاً يختلفون فيه .

● والكتب السماوية هي :

القرآن : الذي أنزل منجماً على سيدنا محمد ﷺ ، وهو آخر الكتب
السماوية ، وقد تكفل الله سبحانه بحفظه من التحريف والتبديل .
صحف إبراهيم عليه السلام : وهي أول ما أنزل الله من كتب مقدسة
كما تواترت بذلك الأخبار الصحيحة .

الإنجيل : وهو الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى عليه
السلام ، ويشمل الصحف التي أنزلت عليه ، وهو ثاني ما أنزل الله من كتب مقدسة .
الزبور : وهو الكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام ، وهو ثالث
ما أنزل الله من كتب مقدسة .

الإنجيل : وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام وهو
رابع ما أنزل من كتب مقدسة .

● وقد جاء في بعض الآثار عن عدد الصحف السماوية ما روى عن أبي ذر الغفاري ، قال : قلت : يا رسول الله كم كتابا أنزل الله تعالى ؟ قال : مائة صحيفة وأربعة كتب ، أنزل الله تعالى على آدم عشر صحائف ، وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة ، وعلى إبراهيم عشر صحائف. وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان .

● والتوراة التي ذكرها القرآن هي الأصول التي نزلت على موسى ، أما التوراة الحالية الموجودة عند أهل الكتاب فليس لها سند متصل يصحح نسبتها إلى موسى لكثرة ما دخل فيها من التحريف والتبديل ، ولا يصح الوثوق بها لأن الأهواء البشرية لعبت وعبثت بنصوصها لمصالح رجال الدين اليهود طالبا للجاه والمال .

● والإنجيل وهو الكتاب الرباني الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام بأصوله الصحيحة ، وخير ما يقال فيها أنها مذكرات تاريخية حول سيرة المسيح منذ ولادته حتى موته وبعض وصاياه ومواعظه كتبها من بعده بعض الحواريين من عاصروا المسيح وعاشروه ، وأشهر من كتبوا الإنجيل المعتمدة أربعة وهم : متى ومرقس ولوقا ويوحنا .

● وهناك إنجيل خامس لا تعترف به الكنيسة وهو إنجيل برنابا ، وهو أحد الرسل السبعين الذين قاموا بالدعاية المسيحية .

● القرآن الكريم : وهو آخر الكتب السماوية أنزله الله تعالى على خاتم أنبيائه ورسوله محمد ﷺ . وقد ثبت ذلك بكل من الدليلين العقلي والنقلي ، أما الدليل العقلي فهو ما تضمنه هذا الكتاب من وجوه الإعجاز فقد تحدى قدرات البشر جميعاً أن يأتوا بمثله فمجزوا عن محاكاته لفظاً أو أسلوباً أو معنى ، وما يزال التحدي قائماً للمكابرين والمعاندين الذين لخصوا القرآن وغربلوه ونخلوه ليجدوا فيه مغمراً أو مطعناً فلم يظفروا بشيء .

وأما عن الدلائل النقلية فقد ثبت بالتواتر الذي لا يرقى إليه أى شك أنه كلام الله الذى نزل على رسوله وسجله كتاب الوحي وقت نزوله وحفظه الصحابة عن ظهر قلب كما أنزل ، ثم جمع ونسخ في المصاحف التي أصبحت تطبع برسمه من غير تعديل أو تبديل أو تحريف ، وهكذا تأكد قوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » .

• وقد اختلف الباحثون في حقيقة الإعجاز في القرآن على ثلاثة (١) اتجاهات رئيسية :

فهناك من يرى بأن المعجز في القرآن هو في صياغة ألفاظه الخارقة للعادة وبلاغته الواضحة التي أعجزت العرب عن أن يأتوا بمثله .

وهناك من يراه فيما ورد في القرآن من الأخبار عن الغيوب وعن حوادث الأمم السابقة وتاريخها وعقائدها ، فقد أشار القرآن إلى حوادث مستقع في المستقبل ، ثم وقعت كما أخبر ، ولما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه أمياً لم يطلع على كتب الأقدمين التي تشير بدورها بدقة إلى تلك الأمور ، فلا بد أنه تعالى هو الذي أوحى إلى نبيه بهذه الأخبار .

• وأخيراً فإن كثيراً من الباحثين يرون بأن الإعجاز هو فيما ورد في القرآن من أنظمة إنسانية باخّة الرقي لم تر البشرية مثلهما قديماً وحديثاً في ضمان مصلحة بنى الإنسان العامة وتأمين حياته الخيرة ، والحق أن القرآن يشمل هذه الاتجاهات جميعاً .

• ومن أركان العقيدة الإسلامية الإيمان باليوم الآخر كما أخبرنا عنه رب العزة والجلال في كتابه المبين ، فقد ذكر لنا ما أعده في هذا اليوم من نعيم للمؤمنين المتقين ، وما أعده فيه من عذاب أليم للكافرين والمجرمين .

• وقد قرر الله حقيقة الحياة الثانية بعد الموت وأنها حياة الحساب

---

(١) من كتاب معالم الثقافة الإسلامية للدكتور عبد الكريم عثمان .

والجزاء ، وإقامة العدل الرباني في الخلائق ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ، وأن هـ — هذه الحياة الثانية خالدة أبداً بعد حياتنا الدنيا الفانية القصيرة المدى ، والتي هي في واقعها حياة الامتحان والابتلاء المحاطة بكل ظروف الامتحان اللازمة على أتم وجه وأكمله ، وقد ذكر اليوم الآخر في القرآن بعدة مسميات منها : يوم الفصل ، ويوم الحشر ، ويوم الحساب ، ويوم الوعيد ، ويوم الحسرة ، ويوم الخلود .

• ومن أركان الإيمان المهمة الإيمان بالقدر خيره وشره ، والى يكمل لإيمان المسلم بالقدر ينبغي التأكد من الحقائق الآتية :

١ — أنه ثبت في نصوص القرآن والسنة إحاطة علم الله بجميع الموجودات السابقة والحاضرة والمستقبلية ، وعلمه الواسع بالكائنات دقيقة وجليلها ، وأنه سبحانه أثبت علمه هذا في اللوح المحفوظ .

٢ — كما أنه ورد في النصوص القرآنية أن مشيئة الله عامة وإرادته القدرية شاملة لا يخرج عنها حادث صغير ولا كبير ، وأنه ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، والنصوص على شمول قدرة الله تعالى ومشيتته لكل حادث لا تحصى .

• وتثبت النصوص أيضاً أن العباد مختارون غير مجبورين على أفعالهم ، وأن أعمالهم خيرها وشرها صادرة وواقعة بمشيئتهم وقدراتهم التي خالقها الله لهم ، وخالق السبب خالق للسبب .

والمؤمن حقاً بالقدر هو الذي يعلم أن الله بكل شيء عليم ، وعلمه بالحوادث قبل وقوعها أودعها في اللوح المحفوظ ، والحوادث كلها تجري على ما علمه الله تعالى وكتبه ، وتقع بأسباب ربطها العزيز الحكيم بمسبباتها من قضاء الله وقدره ، ولهذا قال النبي ﷺ لأصحابه :

« ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار ، فقالوا

يا رسول الله أفلا تتسكل على كتابنا وندع العمل ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة .

• ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أنه يوجب للعبد سكون القلب وطمأنينته وشجاعته وقوته لعلّه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، كما أنه يسلي العبد عن المصائب ، ويوجب له الصبر والتسليم والقناعة بما رزقه الله ، ويمدّ به إلى كثير من فضائل التواضع والشكر وعدم الغرور بأي عمل صالح يقوم به ، لأن الله سبحانه هو الذي تفضل عليه بالتوفيق والإعانة وصرف الموانع والعوائق عنه .

• وإنه من الخطأ الفادح أن يعتبر الإنسان أن عقيدة القضاء والقدر تشل أعمال المسلمين ، أو تحد من نشاطهم بل إنها في الحقيقة متفقة مع روح الجهاد والاجتهاد في سبيل التقدم ، وأكبر شاهد على ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان أنشط الناس ، وأكثرهم مثابرة في العمل والجهاد ، مع صدق التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى ، وليس من معاني عقيدة المسلم بالقضاء والقدر الخضوع للأمور التي يبدو أن العمل والإقدام يغيران مجراها ، فهي إذن عقيدة بعيدة كل البعد عن الضعف والخور أو ترك العمل أو التهاون فيه ، بل إنها مصدر قوة نفسية تعين المسلم على احتمال المحن والشدائد بروح الصبر والمصابرة والصمود وتجديد العزم على المحاولات مهما تعددت ، والله سبحانه يقول في محكم كتابه : « قل يا قوم اعملوا على مكاتسكم » .

زائرو الأضرحة

• بعد هذا الذى ذكرناه من أمر الشرك ، وكيفية نشأته وانتشاره بين الناس ، نعود فنقول تذكيراً وتنبهاً للغافلين من عباد الله البسطاء ، أن كثيراً من السذج يمجدون أولياء الله ويعظمونهم بدرجة تكاد تتجاوز حد المعقول ، ويصفون عليهم من مظاهر القداسة ، ما يوشك أن يخرجهم عن دائرة البشر ، ونلاحظ من تعلقهم بهم ومحبتهم المفرطة لهم ما يخاف منه الانزلاق إلى مهاوى الشرك الأصغر الذى سبقت الإشارة إليه ، ونحن لا ننكر المحبة كل المحبة فى الله والله تعالى ، بل ندعو إلى التحاب بين الناس فى الله ، وإلى التعاون على البر والتقوى ، ولكن الذى نخافه ونحذره أن يكون فى فسكرة الناس أوهام وظنون أن من يزورونهم من أولياء الله لهم أى شأن فى ملك الله بالتصريف والتدبير والتدخل فيما قدره الله وقضاه لهم إذ أن بين العوام الزائرين للأضرحة من يتضرعون إلى الأولياء ويستنجدون بهم بصورة أوحى أن لهم من الأمر شيئاً ، وقد يكون ذلك كما يقال عن حسن قصد وسلامة نية ، ونحن نسألهم قائلين : ولم هذا الالتجاء إلى الأولياء ؟ والله سبحانه وتعالى يقول قولاً صريحاً : « ادعوني أستجب لكم » ، بل لعلك لو سألت بعض إخواننا أهل الريف الذين يتزاحمون على أبواب الأضرحة عن حقيقة مفاهيمهم لما يقولون وما يعملون ، لهلك أمرهم ولا يقنت أن إشفاقنا على عقيدتهم وحبنا لإرشادهم إلى الحق ، له أصل من الواقع الملموس من كلامهم الجوهري ودعائهم .

• معذرة إذا أنا أطلت الحديث فى الأمر الدقيق الذى لا أقصد من إيراد إلا الخير والسلامة والنجاة من أى سوء ، لأنه موضوع قد يتجادل فيه بعض الناس أشد الجدل ، إذا ما لفتنا أنظارهم إلى مسألة الأضرحة ، وما يجرى فيها من ضراعة وخشوع ، وأحب أن أسأل إخواننا المسلمين

الذين يتمسحون بحديدها وخشبها وحلقاتها في أمل ورجاء ، ماذا يريدون بهذا العمل ؟ إن ظاهره كما يبدو واضحاً أنهم في حاجة ماسة إلى تفريج هم ، أو إزاحة كرب ، أو تخفيف شدة من الشدائد ، أو شفاء من مرض ، وهم إذ يفعلون ذلك يعتقدون أنهم يتشفعون إلى الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الأولياء الاحباب لاعتقاد خفي يؤمنون به في نفوسهم ، وهو وساطتهم المقبولة وأسرارهم الباتعة عند الله ، أو مددهم العريض ، أو غير ذلك مما لم يحدثنا عنه تاريخ الإسلام في عهوده الزاهرة إلا في أمر التوسل إلى الله للاستسقاء وأن ذلك في حياته ﷺ ولم يرد عن السلف الصالح أنهم بنوا أضرحة وزخرفوها ، وعكفوا على زيارتها والجلوس عندها ، اللهم إلا في العصور المتأخرة حيث دخل في الإسلام ما ليس منه .

• والذي أفهمه من زيارة أضرحة أهل البيت أو أولياء الله بما يتفق وروح الدين الخفيف أنها تكون حبا في ذاتهم التي عاشت مخلصه ومحبة لله تعالى ، وذكرى لحياتهم الحافلة بالأعمال الحميدة في خدمة الدين وخدمة الوطن ومنفعة العباد ، بعلم نافع أو سعى مشكور في إصلاح المجتمع ، وإننا إذ نزورهم ونقرأ الفاتحة لهم إنما نستحضر أرواحهم في خيالنا ، ونكون وقت استحضارنا لها في معية روحية نستمع فيها بطيب ذكراهم ، ويكون ذلك حافزاً لنا على أن نقسبه بهم ، ونسير على هديهم ، ونعمل كما عملوا ، فالحق تعالى يقول في كتابه العزيز « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . وأن أولياء الله لا شك مكرمون .

والذي يعلمه الناس أن بناء الأضرحة ورفع القباب على مدافن الصالحين تقليد قديم كان شائعاً في الأمم السابقة ، وفي القرآن الكريم إشارة إلى ذلك التقليد في سورة الكهف في قوله تعالى : « فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم » ، قال الذين غلبوا على أمرهم لننتخذن عليهم مسجداً . . ولكن بعض الناس بعد أن أقاموا هذه الأبنية في تمجيد الصلاح وذكرى الصالحين انقلب بهم

الحال فعبودها ، وجعلوها كالأصنام تعبد ، لذلك أمر النبي ﷺ على بن أبي طالب أن يسوى بالأرض كل قبر ، وأن يهدم كل صنم ، لأنهما في الضلالة سواء .

• ونرجع مرة أخرى إلى موضوع الأضرحة والتوسل بأصحابها إلى الله فنقول مخلصين النصيح أنه أولى بنا وأجدى ، أن نجعل التجاءنا إلى الله دون سواء ، فهو وحده المستعان ، ثم التوسل بالعمل الصالح فقد جاء في السنة هذا التوسل : اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . فهذا توسل بالإيمان بذات الله تعالى ، وكذلك التوسل بالعمل الصالح الذي عمله الشخص ، كما جاء في حديث الثلاثة الذي أطبق عليهم مدخل الغار ولم يجدوا مخرجاً ، فتوسل كل منهم إلى الله تعالى بما قدمه من عمل خالص لوجهه ، فانفرج الباب ، وخرجوا سالمين ، ومن التوسل ما جاء من أن الإنسان قد يدعو الله لأخيه يظهر الغيب متوسلاً إليه تعالى أن يبلغه مأموله .

• وبودي أن أسأل بعض هؤلاء المترددين على الأضرحة والمتعلقين بزيارة الأولياء الصالحين بعض الأسئلة من غير إحراج ولا تجريح لمعتقداتهم :

هل الذي يسوقهم إلى الأضرحة الرغبة والامل في تفريج الهموم والكروب ؟

هل هو طلب المدد من أصحابها ، والاستفادة من سرهم ؟ أم هو الحب الخالص لمؤلاء الأولياء ، والتبرك بذكر اسم العطرة ؟ فإن كانت الزيارة بقصد تفريج الهموم وقضاء الحوائج وشفاء المرضى اعتقاداً بأن صاحب الضريح له دخل أو إرادة أو تصرف في ذلك ، فهنا يمكن الخطر الأكبر ، وهو من الشرك الأكبر ، الذي نحذر أيها الأخ المسلم من شره المستطير .

وإن كانت الزيارة خالصة لمحبة في الله ، على أنها تقدير لولى صالح عاش .
بشرا مهدياً ، وقضى حياته عابداً طائعاً ، متقرباً إلى الله بصالح الأعمال ،
وأنة نال رضا ربه عنه بتقواه وبجاهدة نفسه وهواه ، ثم أنك وأنت في
ضريحه تذكره بآثره وحسناته وبخيراته ومبراته في حياته ، لئلا يكون لك
من هذه الذكرى حافز ينشطك في عبادة الله ومرضاة رب العالمين ، فأنعم
بها من زيارة مباركك ، تتجدد بها العزائم في طاعة الله تعالى ، والصدق في
معاملاته .

• وأما إن كانت للمدد والاستمداد فهذا ما نخافه ونحذره قطعاً ، لأن
في لفظ المدد معاني غامضة تشعر بأن للولى شيئاً من الحول والطول الروحي ،
وأنة يستطيع أن يمد الناس به ، وهذا ما ينكره الدين الخنيف والشرع
الشريف .

ويدخل في ذلك القول السائر على ألسنة العوام : أن هذا الولي له سر
بائع ، أو قولهم : من زار الاعتبار ما خاب ، فهذا وأمثاله من العبارات التي
يتوارثها جيل بعد جيل ، لها دلالات ملتوية منحرفة يأبأها الدين ، وكأنها
تؤكد أن أولياء الله لهم أسرار خفية ، ينفضون بها زائرهم من حيث
لا يشعرون ، وأنهم يقدرون وهم في برازخهم على أعمال تنفع عباد الله ،
وكم بين عباد الله من بسطاء سليمي النية يفهمون هذه العبارات فهمما سليماً ،
وتذهب بهم الظنون في شأنها مذاهب خطيرة ، وإلى مزلق وعرة ، فقد
يمتدح الواحد منهم أن الولي الذي تحيطه المبالغات أو الأساطير بهالات من
التقديس والإجلال يستطيع أن يجلب الخير ، أو أن يدفع الشر ، والحقيقة
أن هذه أوهام ملفقة من وضع بعض المرتزقة الذين يعيشون في رحاب
الأضرحة يرددونها أيوهوا الزائرين وهم في ساعات عسرهم وضيقهم بأن
زيارتهم للأضرحة فيها خير لهم ، بينما هي في الواقع سبب مغنم ومكاسب
مادية لمن يروجون لمناعمهم بكلمات المدد والسر وغير ذلك من عبارات .

التقديس للأولياء ، ولو كان لك أن تسأل الأولياء أنفسهم عن هذه المظاهر التي يحاطون بها ، والكلمات التي توجه إليهم ، لعلمت من لسان حالهم ما يؤكد لك أنهم ينفرون من ذلك نفورا ، ولو أنهم رجعوا إلى الحياة الدنيا ، لأمروا بهدم تلك القباب وإزالة هذه البدع والمظاهر ، بل واسمعت منهم تقريرا ولو ما استنكارا لكل تهريج يعمله أناس الآن من أجامهم في مزاراتهم وموالدهم .

« الصلاة في ضريح الولي »^(١)

• أنقل هنا بعض فقرات من كتاب « أولياء الله الصالحون » تأليف فضيلة الشيخ إبراهيم علي أبو الخشب الأستاذ بكلية الشريعة عن الصلاة في ضريح الولي :

« الصلاة في ضريح الولي نوع من التسمع به ، والترامي على أعتابه ، والمباينة العظمى في الزاقي منه ، والتقرب إليه ، هي وإن كانت مظهرا من مظاهر الحب والولاء ، والإخلاص والوفاء ، إلا أنها أشبه بمودة الجاهل التي تجنى على صاحبها أشد الجناية ، وتجري عليه الوبال الكثير ، والعبادة حين تكون بغير الله سبحانه وتعالى تكون من الطيش والجهل ، والبلاهة والحق ، والسفه والرعون ، بحيث تجعل العابد لا يمتاز عن الحيوان الأعجم الذي يمشي وراء حيوانيته المظلمة ، التي ترى الناس من تصرفه وسلوكه ، وسياسته وأدبه ، ورأيه وعقله ، ما يحسكم عليه بأنه جدير بقيام الحجر عليه ، والوقوف في وجهه في كل ما يصدر عنه من أعمال ، والحب حين يطغى على العقل ، ويطمس على البصيرة ، لا يكون من المودة والإخلاص ، ولا من العشق

---

(١) يدعوني إلى عرض هذا الموضوع كثرة ما يوجد من الأضرحة والزارات بالمساجد المنسوبة إلى آل البيت والأولياء الصالحين بالمدن الإسلامية وتمانت الناس على الصلاة فيها ، والتبرك بها .

والغرام ، ولا من الصباية والهوى ، ولكنه يكون من سوء التدبير ، وكثير من الذين يترددون على مزارات الأولياء ، لا يكتفون بالجلوس هنالك ، والإقامة الطويلة في رحابهم ، والنزام الأدب عندهم ، في هذا الخشوع الذليل ، والصمت الطويل ، كأنهم قد وقفوا في المحراب ، أو تصفحوا سورة من الكتاب ولسكنهم يطيلون السجود والركوع ، والقراءة والاستغفار والتلهيل والتسبيح ، وهو لون من ألوان البدع التي انتقلت إلينا من ضلالات الأحيار والرهبان من النصارى واليهود ، لأن عبادة « الأشخاص » لم تعرف إلا منهم ، ولم توجد إلا فيهم ، وكان مجرد إشادة القبر أو الهيكل على شكل من الروعة والإتقان ، والفن والجمال ، كافياً لاتجاه الناس إلى صاحبه بالتقدير والتقدیس ، والخضوع والاحترام ، وقد جاء على لسان النبي ﷺ ما يدل على أن بنى إسرائيل بلغوا في ذلك كله القدر المعلى « لعن الله بنى إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » والأصل في عبادة الأصنام والأوثان أنها كانت هكذا . . ابتدأت صورة مجسمة يرمزون بها إلى معنى من معاني القبح أو الحسن يذكر الناس حادثة قد حدثت ، أو شيئاً من الشئون أصابهم أو نزل بهم ، ثم يلتقون إلى ازدراء ما يرمز إليه الوثن أو احترامه ، ولا تزال السنون تتوالى ، فإذا الوثن معبود يقدمون إليه القرابين ، ويرفعون عنده الأكف بالضراعة والاستغفار ، ويصلون له الصلوات ، وكان من المعروف عند أهل مكة في الجاهلية عن بعض الأصنام في الكعبة أنها فسقت في الحرم فسخها الله إلى أحجار وظلت لعناته تنصب عليها ، إلى أن دار الزمان دورته ، وصار التقديس مكان السخط والاحتقار ، وهناك كان أبناء آدم وبنات حواء من الوافدين يجعلونها منسكاً من المناسك ، وعبادة لا بد منها . وهذا هو السر في أن الإسلام ينهى عن المبالغة في تشييد القبر ، وإقامة القبة فوقه ، واتخاذ المسجد في داخله ، ولذلك فإنه يعتبر تلك الصلاة محظورة ، لا يصلح أن يتقرب إلى الله بها ، ولا يجوز للرجل العاقل

أن يجعل منها ذريعة إلى الله ، لأنه لا يتوسل إليه تعالى بالمنهى عنه ، ولا يتقرب إليه بما لا يرضاه .

• والقاعدة التي يقول بها علماء الفقه أن الأصل في الأشياء الإباحة . ما لم يرد نص يتنافى مع هذا الأصل ، وحكمة التشريع لا يلاحظ فيها أن المتعبد في الضريح يميز أولاً يميز ، ويستحضر في ذهنه أن الولي شيئاً من هذه الصلاة أولاً ، إنما لوحظ فيها العموم ، وروى فيها الأحوط : حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله لله ، وبما لا شك فيه أن الذين يصلون في ضريح الولي على أقل التقديرات يزعمون بينهم وبين أنفسهم - أن للصلاة في هذا المكان من المزايا والاعتبارات معاني لا تتوافر في غيره من الأماكن ، بدليل التراحم عليه بالمناكب والمواظبة الشديدة التي تجعلنا نشك في خلوص نيتهم لله تعالى .

لماذا ناضل المشركون للإبقاء على شركهم

• لنا في حديث الأوثان والشرك بقية نستوفي بها الكلام عنها ، كلما وجدنا إلى ذلك سبيلاً ، لأننا نريد أن نوضح السبب الذي من أجله تعصب المشركون للأوثان هذا التعصب الأعمى ، فإن الإنسان ليدهش ، بل ليذهل إذا أراد أن يستطلع حقيقة ذلك ، ونريد هنا أن نتساءل :

لماذا تعاق المشركون بعبادة الأوثان إلى حد الهوس والجنون ؟

ولماذا ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عنها ؟

ولماذا بقى الشرك قائماً وسائداً في العالم حتى الرسالة المحمدية ؟

أما كانت رسالات أنبياء الله ورسوله السابقين بكانية للقضاء عليه ؟

• ونعجب أيضاً من أمر هذه الغشاوة التي حجبته أبصار المشركين

عن حقيقتها الملموسة ، وكيف وهى أحجار هامة وخشب مسندة ومواد

جامدة لا تنفع ولا تضر ، أوقعت الناس في شراكها ، ولم يستطيعوا عنها فككا ولا خلاصاً .

لأننا مهما فكرنا في أمر هؤلاء الوثنيين الذين وهبهم الله العقل والإدراك ليميزوا به بين النافع والضار ، والحق والباطل ، لتستولي علينا الدهشة من مبلغ عما يتهم وضلالهم ، وربما نستطيع التعليل بأن ذلك جاء نتيجة سببين رئيسيين :

أولهما : أن الناس في عصور الوثنية ما كانوا يؤمنون إلا بالواقع الملموس الذي تدركه حواسهم ، فهذه الآوثان التي قدسوها وعبدوها كانت لهم آلهة مجسدة منظورة يرونها رأى العين ، ويقفون أمامها ضارعين خاشعين وكان يريح نفوسهم أنهم يخاطبونها ، ويتوهمون أنها تسمع ، ويتضرعون لها ، ويظنون أنها تجيب ، لأن الأوهام المسيطرة عليهم بقدرتها وسلطانها كانت هي تقيدهم الراسخة وإيمانهم العميق بها ، ويكفي الوثني منهم اعتقاده أنه متى مثل أمام صنمه فقد ألقى ربه وجهاً لوجه ، وبصور له الوهم أنه رضى عن حضوره ، ومثوله بين يديه ، أما ما كان يدعو إليه أنبياء الله ورسله من وجود إله قادر بيده مقاليد الحياة والموت ، وبيده الأمر كله ، وأنه لا تراهم العيون ، وليس كمثل شيء ، فهذا ما لم تستطع عقولهم المخلفة وقلوبهم المقفلة أن تدركه ، وهذا ما حدثنا عنه القرآن الكريم ، إذ كانوا يريدون أن يروا الله جهرة ، أو أن يرسل إليهم خلقاً على غير هيئتهم من الملائكة ينزلون من السماء إليهم ويكلمونهم .

وثانيهما : أن عبادة الآوثان أصبح لها معابد ورجال دين من السكينة والخدم والاتباع ، وصارت هذه العبادة ذات دولة وصولة ، بمثابة رئاسات وركلاء رئاسات وطقوس خاصة ، ولها إيرادات وميزانيات من أموال تؤخذ من الناس ، وهذه الأموال الطائلة التي تجمع وتدخل في الجيوب والخزائن بصفة إناوات أو هبات يحتسبها رجال الدين ، ولو أنهم آمنوا

بما جاء به رسل الله واتبعوهم ، لكان معنى ذلك ضياع هذا السلطان العريض .
والجاء العظيم ، والمال الوافر الذى يعيشون به عيشة الترف والنعيم ، فكيف
يفقدون ذلك كله ؟ فكان لابد من النضال والكفاح فى سبيل الإبقاء على
كيانهم الوثنى .

• وتكلم لهذا الإيضاح نعود فنسكرر قصة اللات والعزى ومنافاة الثالثة
الأخرى ، وقصة يعوق ويغوث ونسرا ، تذكرنا بحقيقةهما ، فقد كان بعض
هذه الأسماء لرجال صالحين يتبرك الناس بسيرتهم ، ويشهدون بأعمالهم
الطيبة ، ولكن بعد فترة من الزمن انقلب الحال ، وأصبحت هذه الأسماء
أعلاما على أوثان يتجسم الشرك فى صورها ومعابدها ، ويكن الشيطان فى
مشاهدتها ، وقد سبق القول أن المغالاة فى محبة الصالحين أدت فى نهاية الأمر
إلى فساد الاعتقاد ثم إلى شرك مدمر ، وكفر مهلك ، فالواجب المحتم علينا
جميعاً أن نتناصح وألا نتعالى فى تقديس أولياء الله ، بحيث لا نعرف عنهم
إلا خوارق العادات ، التى تجرى على أيديهم ، وألا تكون علاقتنا بهم إلا
عن هذا الفهم الذى ننتظر من ورائه أن تحصل لنا معهم خوارق وكرامات ،
ويجب كذلك إعادة النظر فى أمور الأضرحة التى ترفع عليها القباب ، ثم
توضع فيها التوابيت المزركشة ، ويعمل لها العيائم الكبيرة الخضراء أو الحمراء
التي تلف حولها المسابح الطويلة ، ثم تزود بالأنوار والأضواء وبالآزهار
والتحف مما يدخل فى روع قصادها أنها شيء من المقدسات ، فيوحى ذلك فى
نفوسهم المتأثرة بالماديات ما يوحى من خطرات الشرك .

***

• لقد سبق لنا فى كتاب الصلاة وهى الركن الثانى من أركان الإسلام
أن ذكرنا فى باب الطهارة صفحة ٤١ أن الطهارة كما يجب أن تكون لها
أربع مراتب وهى :

الاولى : نظافة الظاهر من الأحداث ومن الأخبيات .

الثانية : تطهير الجوارح من الجرائم والآثام .

الثالثة : تصفية القلب من الأخلاق المذمومة .

الرابعة : تخليص السر عما سوى الله سبحانه وتعالى .

والمرتبة الرابعة هي بيت القصيد ، لأنها هي طهارة الأنبياء والمرسلين وعباد الله المخلصين ، الذين لا يجدون سوى الله جل جلاله معبوداً بحق ، ومعناها الطهارة من الشرك بأنواعه ظاهراً وخافياً ، وهو ما يطالبنا به الشرع ، ويحثنا عليه حثاً .

• فأيها الراغبون في زيارة أولياء الله تعالى أحياء أو متقلين ، إننا معكم نزور ونتودد ، ونحب ونتعجب ، لأنه واجب علينا أن نحب أولياء الله ما استطعنا ، وأن نذكرهم بكل خير ما أمكننا ، وأن نستروح ونستأنس بسيرتهم الجميلة العطرة ما قدرنا ، وذلك لأمر واضح لا يخفى على أحد ، وهو أنهم أحبوا الله تعالى حباً خالصاً لوجهه ، وأن الله قد أحبهم وجعلهم من أحبائه ، فإذا نحن أحببناهم فلإننا نحبهم لله تعالى ، ولأننا نريد أن نقسبه بهم في محبة الله وطاعته ، فالرباط الذي يربطنا جميعاً هو الحب في الله تعالى ، وفي جنة هذه المحبة الإلهية تتلاقى الأرواح متعارفة متجاذبة متعانقة ، وأكرم بهذه المعية الروحية مع الله وأحبابه ، لأنها سعادة الإنسان الحقة ، وبهذه الخواطر العلوية والسوانح الصوفية يكون السمو في محبة أولياء الله .

أهمية الشهادة وحكمتها

• جاءت آيات يثبت عن كلمة التوحيد في ثنايا القرآن الكريم ، نسوق بعضها مع بيان مواضعها من السور والآيات لمن يريد الرجوع إليها ، قال تعالى :

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم . (البقرة ٢٥٥)

« الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » (النساء ٨٧)

(٦٢ - الشهادة)

« ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه » (الأنعام ١٠٢)
 « لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » (التوبة ٣١)
 « هذا بلاغ للناس ولينذروا به ، وليعلموا أنما هو إله واحد » (إبراهيم ٥٢)
 « إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً » (طه ٩٨)
 « فننادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه » (الأنبياء ٧٨)
 « وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة » (القصص ٧٠)
 « فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك » (محمد ١٩)
 « هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام » (الحشر ٢٣)
 • وقد وردت أحاديث عن رسول الله ﷺ تشير إلى قيمة الشهادة
 وإلى مبلغ أهميتها كركن أساسي من أركان الإسلام ، حيث جاءت في المحل
 الأول من الأركان الخمسة التي بنى عليها الإسلام .
 قال معاذ رضي الله عنه : كنت ردف النبي ﷺ ، فقال : يا معاذ ، هل
 تدري ما حق الله على عباده ، وما حق العباد على الله ؟
 قالت : الله ورسوله أعلم ، قال : فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا
 يشركوا به شيئاً ، وحق العباد على الله ألا يعذب إلا من يشرك به ،
 فقلت : يا رسول الله ! أفلا أبشر به الناس ؟ قال لا تبشروهم فيشكلوا .
 • من النصوص السابقة قرآنا وحديثاً يتضح لنا أهمية الشهادة
 وضرورتها ، ذلك لأنها هي أول ما يطالب به كل من يدخل في الإسلام ،
 وأول عمل يعمل به ، إذ أن الإقرار بها يكون بمثابة العهد أو الميثاق الذي
 يؤخذ على من يعتنق الإسلام ، ثم هي أول عقيدة من تعاليمه التي يجب أن
 يؤمن بها ، وعليه أن يقر بالشهادة وينطقها نطقاً صحيحاً باللسان ، واعترافاً
 سليماً بالقلب والوجدان ، فإذا ما قالها فقد دخل دائرة الإسلام ، وخرج
 من دائرة الكفر والشرك ، وتخلص من كل دين يخالف الإسلام ، وأنه قد
 برى مما كان فيه أي عبادة لغير الله سبحانه ، وهذا هو ما يقصده الشارع
 بالنطق بالشهادة لمن يريد أن يسلم لرب العالمين .

● إن حقيقة التوحيد الممثلة في الشهادة هي ولا ريب شعار المسلمين ، وعنوانهم البارز الدال على صفتهم وحقيقتهم في معرض الأديان والملتدينين ، لأنها أصل من أصول العقيدة الإسلامية التي تدعو إلى التوحيد في كل شيء من أمور الدين والدنيا ، وهذا الشعار هو العلم الخفيا الذي تتجمع تحته وحوله كل القوى الفردية للأمة الإسلامية ، لأنه دون غيره من الشعارات خليف أن يميز المسلمين بميزتهم الصحيحة ، وأنه بمقتضى هذه الوحدة المنبثقة عن عقيدة التوحيد التي وحدت العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها فكراً وشعوراً وعزماً وإرادة ، أصبح في مقدور هذه الجماعات الإسلامية الموحدة أن تحافظ على كياناتها اجتماعياً وسياسياً وحربياً ، لأنها تستطيع بحكم إيمانها ودينها وبحكم إجماعها على كلمة الحق والهدى أن تحاكم الفرد ، إذا كفر بعقيدة التوحيد ، بعد أن آمن بها ، وتستطيع أن تقا تل وتحارب أى طائفة تبغى على جماعة المسلمين الموحدين ، ولها القدرة أيضا على أن تخلع كل حاكم فاسد مستبد ، يشاقق الله ورسوله ، ويخرج على الجماعة .

● وكل من نطق بالشهادة طوعا فقد دخل في زمرة المسلمين ، وسرى عليه ما يسرى عليهم من أحكام قررها الإسلام ، وأصبح له ما لهم ، وعليه ما عليهم ، في كل الحقوق والواجبات ، في نظامهم الاجتماعي والاقتصادي والعمراني والديني من زواج وميراث ومعاملات ومأورات ومنهيات ، فسكان كلمة التوحيد هي بمثابة الجنسية الإسلامية التي تسمح للمسلم بأن يتمتع بكل ما في الإسلام من سلم وسلام وحماية وصيانة ، في نفسه وعرضه وماله ، لذلك كان حقا على من ينطق بالشهادة أن يوطن نفسه على الإخلاص لله في قواه وعمله ، ويعتبر نفسه مجاهداً في سبيل هذه العقيدة بما له وروحه ، تحقيقاً لوحدة المسلمين واتحادهم وتوحيدهم .

● فلا عجب أن تكون كلمة التوحيد إحدى قوى الإسلام التي تسكن فيها سر عظمتها البالغة ، وسر انتشاره السريع ، وسر دخول الناس فيه

أفواجاً مؤمنين بأنه مؤمنهم من الظلم ، ومنجاتهم من الضلال ، وطريقهم إلى الأمن والعُدل والسلام ، وحسبك شاهداً على ذلك أن الرعيل الأول من المسلمين المؤمنين كانوا على قلة عددهم وعددهم سادة وقادة ، ودانت الدنيا لهم لأنهم آمنوا بعبقيدة التوحيد التي امتلأت بها قلوبهم ، ووثقوا أن الله حق ، ووعدته صدق ، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملاً ، لذلك أنابهم فتحاً قريباً ، ومغانم كثيرة يأخذونها .

● وليس يخاف على أحد أن كل من نطق بالشهادة ، وأشهد الناس على أنه من حزب لا إله إلا الله ، فقد أصبح مسلماً له ما للمسلمين من حقوق ، وعليه ما عليهم من واجبات ، فشكل ما جاء به الشرع من قوانين في الزواج والميراث والمبايعة والمشاركة وكافة المعاملات التي أمرنا بها الشارع تكون مطلوبة منه وملزمة له ، وهذه هي حكمة النطق بالشهادة والإقرار بها ، فهي بمثابة جواز المرور للدخول في حظيرة الإسلام وساحته الرحبة الفسيحة المليئة بالخيرات والبركات والرحمات ، والإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره ، لهذا كان للشهادة وزنها واعتبارها في تقرير من يدخلون الاسلام ، ويقبلون الانضواء تحت لوائه ، والانتفاع بعبادته وسماحته ، لأنه دين الفطرة الذي يهدي إليه العقل السليم ، وهو دين الخير والسلام .

● مما سبق تدبين ضرورة النطق بالشهادة ، لأن في هذا الإقرار والنطق برباطاً مادياً يربط المسلم بإخوانه المسلمين ، ويدخله في زميرتهم ، وهناك لكلمة التوحيد الممثلة في قوله لا إله إلا الله ، ناحية روحية لها شأنها وخطرها ، فهي في مجال العبادة أعظم ما يردده اللسان في موطن الذكر لله تعالى ، وأعظم ما يستحضره الفسك في موطن الفسك في عظمة الله ، فقد ورد في الحديث عن رسول الله ﷺ ما معناه ، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ، وقوله أفضل الذكر لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء الحمد لله ، وأفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله .

• فمن أراد أن يذكر الله تعالى فعلية أن يردد بلسانه ووجدانه قوله :
« لا إله إلا الله ، مراراً وتكراراً ، ليلاً ونهاراً ، في خلوة أو في جماعة ،
يستحضرها معناها في كل مرة بقولها ، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله ، وأنه
ألا أحد غيره يستحق العبادة ، فإن ترديد كلمة التوحيد يدخل على القلوب
نورا وراحة وطمأنينة وسعادة ، وقد قال تعالى في محكم كتابه : « ألا بذكر
الله تطمئن القلوب » فكن يا أخى من الذاكرين الحامدين ، وأدم ذكرك الله
ليلاً طويلاً ، لتحس بهذه الطمأنينة الروحية ، وتتذوق لذة الأنس بذكر
الله ، وفقني الله وإياك إلى ذكره تعالى وشكره وحسن عبادته .

• وعقيدة التوحيد التي أشرنا إلى بعض حكمتها وضرورتها ، يقصد بها
معنى أشمل وأكمل في وحدة المسلمين واتحادهم ، فهناك وحدة الاتجاه إلى الله
تعالى بمثلة في استقبال القبلة متجهين كلنا نحوها ، فلا يتحول منا نظر
ولا خاطر عن وجهتها حيثما كنا ، وفي ذلك معنى وحدة الاتجاه إلى الله ،
والصمود إليه وحده في كل ما نريد ، فلا نقصد سواه ، ولا نلجأ إلى غيره
أبداً في كل ما أهمنا ويهمنا ، لأنه هو وحده القادر على أن يسمع عبادة
ويجيب المضطر إذا دعاه ، ثم هي أيضاً داعية وحدة في جميع أعمالنا التعبدية
من صلاة وصيام وزكاة وحج ، تتوحد بمقتضاها أعمالنا في الأوقات المحددة
والحركات المتشابهة والأماكن المعينة ، وفضلاً عن ذلك فإن كلمة لا إله إلا
الله تجمعنا تحت راية الإسلام في لغته العربية الموحدة ، ودمستوره الموحد ،
وأحكامه الموحدة ، فلا عجب إذا ما كانت كلمة لا إله إلا الله من جوامع
الكلم الدالة على روح الإسلام وجوهره الأصيل في جمع شمل المسلمين
وتوحيد كلمتهم وتوحيد صفوفهم ، ووقوفهم في معترك هذه الحياة أمة
وسطاً متماسكة الأطراف ، لأنها خير أمة أخرجت للناس ، تأمر بالمعروف
وتنهى عن المنكر ، وتخشى الله .

• ومن ألزم مستلزمات الشهادة بالوحدانية ، ألا نشرك بالله شيئاً ، مع

الاعتقاد الثابت الراسخ بأنه ليس سوى الله يقدر على كل شيء ، فلا ندعو غيره ، أو نعتمد على غيره بحال من الأحوال ، ويتحتم علينا أن نحترس من خواطر الشرك الخفية التي تنسلل إلى نفوسنا من حيث لا نشعر ، فتتوهم أوهاماً ، ونظن ظنوناً ، فلا تتوهم يا أخى أن لأحد كائناً من كان أى دخل أو تأثير فيما قضاه الله ، أو أن أى ولي من الأولياء له أدنى شأن من تصرفه أو تدبيره في أمور العباد ، فهذا من اختصاص الله تعالى وحده الذى إليه يرجع الأمر كله ، ومن واجبات كل مسلم موحد بالله ألا ينسب إلى نفسه القدرة على أى عمل من الأعمال ، أو يدعى أن ييسره تنفيذ أى رأى يشاء ، لأن الذى أعطاه القدرة على العمل ووجهه المواجه للتفكير ، وهياً له الأسباب والوسائل من عقل وقوة وعمر إنما هو الله وحده : « ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك ، غداً إلا أن يشاء الله ، واذكر ربك إذا نسيت ، وقل عسى أن يهدين ربى . لا أقرب من هذا رشداً » .

• ففي عقيدة التوحيد سلامتك ، لأنها تدخلك في زمرة المسلمين ، وتجمع شملك مع الموحدين ، وتهديك إلى الطريق المستقيم ، وتحفظ قلبك . وسرك من الأوهام والضلال ، وتفتح لك أبواب العبادة الصحيحة التي تصحح إسلامك وتقوى إيمانك ، فإنك بهذه الشهادة تؤمن بأنه لا خالق ولا رازق سوى الله ، وأنه لا محي ولا يميت سواه ، وأنه لا معطى ولا مانع سواه . وأنه لا معز ولا مدلل سواه ، ولا هادي ولا مضل سواه ، وأنه لا مانع ولا ضار سواه ، وأنه لا مبدئ ولا معيد سواه ، وبهذه المعاني وأمثالها تنظرون بواطنكم من كل الظنون والأوهام ، وتتطهر سرائرك من الوسوس والأرجاس ، وتسكون كلما رددت هذه المعاني في نفسك أملاً لأن تنزل عليك هداية الله . ورحمته ، وتسكون من أهل التوحيد الذين يوقنون تماماً بمعنى الوحدةانية ، وانفراد الله في كل شيء في ذاته وصفاته وفي أفعاله وإرادته ، فلا ذات تشبه ذاته ؛ ولا صفة لأحد تشبه صفته ، ولا لآى كائن فعل كفعله : « سبحانه وتعالى عما يصفون » .

• وعلى المؤمن أن يقرأ قوله تعالى في هذه الآيات التالية ويتدبر معانيها،
فمن بلا مراة تؤكد له حقيقة التوحيد ، ومن ذلك قوله تعالى :
« وما دميئ إذ دميئ ولكن الله دمي » .

« قل لاني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من
ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين » .

« ومن أضل ممن يدعو من دون الله ، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ،
وهم عن دعائهم غافلون » .

ثم عليه أيضاً أن يتدبر قول الرسول الأعظم في وصية له :

« احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، وإذا سألت فاسأل
الله وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعت على أن يضروك
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام ، وجفت
الصحف » .

والإسلام في دعوته إلى الوحدة والتوحيد لا يعتد كثيراً بما بين الأديان
من فوارق الفروع ، وجزئيات الطقوس ، اكتفاء بما يحده الدخول في عبادة
إله واحد من وحدة في الهدف ، وألفة بين الأفراد ، قال تعالى : « قل يأهل
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به
شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا
بأننا مسلمون » وحين تسطع بالقلوب شمس التوحيد . يتدفق نور الإخلاص
لله وحده في العبادة .

معنى كلمة التوحيد

• إذا أردنا أن نفسر كلمة الشهادة بشطريها بكلام مبسط بوضوح مضمونها ، فيسكون معنى الشطر الأول منها كما يأتي :

أشهد شهادة إقرار و يقين بما ينطق به لسانى ، ويؤيده و يجـذائى أنه لا رب لى بحق إلا الله سبحانه و تعالى ، وأنى إذ أشهد هذه الشهادة أعترف اعترافا قلبيا لا يشوبه شك ولا ريب ، أن هذا الرب هو الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، وأنه هو وحده المستحق لعبادتى ، وأنى أشهد كل من يسمعى أنطق بهذه الشهادة ، أنى قد برئت من كل دين يخالف دين الإسلام ، وتخلصت من كل فكرة أو عقيدة تناقض ما جاء به الإسلام ، وأنى قد أصبحت بهذه الشهادة من عباد الله الموحدين ، الذين شعارهم و دثارهم قول لا إله إلا الله ، المنزه عن الشريك والمثيل والولد والوالد ، وأنى قد أصبحت بحمد الله عن قالوا ربنا الله ثم استقاموا . ويجب على كل من ينطق بهذا الشطر من الشهادة أن يقولها بهذا النص دون غيره ، فلا تقبل شهادة من قال : لا إله إلا الرحمن أو الرحيم . أو غير ذلك .

• وما ورد فى تفسير الشطر الأول من الشهادة نفهم أنها نطق باللسان وإقرار بالقلب معا ، والمراد بالنطق باللسان ، هو إظهار الإسلام وإعلانه على الملأ ، وأن المراد بإقرار القلب بما يقوله اللسان هو استقرار الإيمان فى السريرة أمام الله علام الغيوب ، فهو الذى يعلم السر وأخفى ، وللناس من الشهادة ظاهرها . فيحكمون على قائلها بالإسلام . ويعامسونه على أساسها فى كل ما يصلهم به من علاقات ومعاملات . والله سبحانه باطن الشهادة فهو الذى يعامل الناس حسب سرأثرهم ، ويقول الله تعالى فى كتابه العزيز فى شأن المنافقين الذين يبطنون غير ما يعلنون : د إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا ، وإذا كان الإنسان بشهادته أثبت لإسلامه وإيمانه . فالإسلام يقول

له إن مجرد إيمانك وحده لا يكفي بدون عمل ، فلا بد لشجرة الإيمان من ثمره ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « الإيمان عريان وبإسسه التقوى » ، ويقول أيضاً : « الإيمان بضغ وسبعون بابا . أدناها إماطة الأذى عن الطريق » .

● وأما الشطر الثاني من الشهادة ، وهو : أشهد أن محمداً رسول الله ، فهي إقرار من قائلها بأنه يؤمن كل الإيمان بأن دين الإسلام جاء به محمد ﷺ وهو خاتم الرسل . من عند الله . وليس أحد غيره من البشر حمل هذه الرسالة العظمى التي هي آخر الرسالات المنزلة من عند الله للخلق ، وأن محمداً ﷺ هو هذا النبي الأمي العربي الذي عاش في جزيرة العرب بين قومه وعاشره قومه ورأوه ، وخالطهم وخالطوه ، وكان معروفاً كل المعرفة لديهم . وإنني إذ أقر برسالة هذا الرسول أومن بإيمانا لا يتطرق إليه الشك أبداً أن محمداً هو دون غيره من العالمين رسولاً ونبي وإمامي وقائدي وقادوتي ، وأنه كان سبب هدايتي إلى دين الله الحق ، واتباعي للإسلام ، وإنني أحمد الله تعالى الذي جعلني من أمة هذا الرسول العظيم الذي أرسله ربه خاتماً للأنبياء والمرسلين ، ورحمة للعالمين .

● هذه هي بعض المعاني التي ترد على القلب حين النطق بالشهادة ، فهي في حقيقة أمرها مدار التوحيد والإقرار بربوبية الله تعالى ، حيث يؤمن قائلها في نفسه وهو يرددها ، أنه ليس في هذه إلا كوان العظيمة الأرجاء ، البديعة الصنع . العجيبة التكوين ، إله يستطيع أن يوجدها من العدم ، وينظمها بهذه الدقة سوى الله وحده خالق كل شيء في الأرض وفي السماء ، ومدبر كل ما نعلم وما لا نعلم من العوالم الأخرى الفسيحة التي لا يحيط الفكر ولا العلم خبراً بمقدارها ومدادها ، وأن هذا الرب القادر المقتدر هو الذي يستحق أن أعبدته حق العبادة ، وأطيعه كل الطاعة ، وأعظمه أشد التعظيم . وهذه الناحية بالذات من المعاني القلبية التي تتوارد على القلوب . ويفيض

بها الإلهام في سرائر الموحدين هي من خصائص كلمة التوحيد وأسرارها الروحية التي تجعل الناس مهتما كانوا وكيفما كانوا في هذه الدنيا في حالة نعيم أو شقاء ، أو في بؤس أو هناء يشعرون بالنشوة تتملك مشاعرهم بذكر الله ، ويحسون بالأنس العظيم بملأ جوارحهم بتوحيد الله ، ولا تغالي إذا قلنا إن أنوار كلمة التوحيد هي التي أضأت سراج التصوف والتأسك ، وخلقت هذا الجيل المناق من الموحدين الذين استناروا بقول لا إله إلا الله ، واجتمعت أرواحهم في ساعة الحب الإلهي يذكرون الله ، وتفيض بهم مشاعر الإيمان وتملأهم مواجيد الحب والشوق إلى الله تعالى .

● وبمقيدة التوحيد عرف الناس حقيقة ربهم ، أنه واحد أحد ، فرد صمد ، وأنه لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، وهذه العقيدة البسيطة في مظهرها وكتابتها هي المدخل الحقيقي إلى الإسلام ، هذا الدين الرحب الفسيح الذي خصه الله بأكمل الفضائل والكمالات ، وبخير النظم والأحكام ، وبأفضل مشاعر التقى والهدى ، وقد بعث به سيد الخلق وأشرف المرسلين سيدنا محمد خاتماً للأنبياء والمرسلين ، إذ لا رسالة بعد رسالته ، ولا نبي بعده ، وأن من يتبع ما جاء في دعوة الرسل السابقين من مناسك وعبادة وتشريع يجدها قطرة في بحر هذه الرسالة المحمدية الخصبية المترعة بكل ألوان العمل الصالح والجهاد المجيد في بلوغ السمو الأخلاقي والكمال الروحي ، والوصول إلى فضائل الإسلام والإيمان ، قال تعالى :

« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام ديناً » .

والحقيقة التي لا مرأ فيها أن الإيمان قد نبع من كلمة التوحيد ، وأنه بعد أن تدفق وقاض مآل القلوب بوحيه وإلهامه ، وهداها إلى العمل في حقلي الدين والدنيا ، وصار من أبرز صفات المؤمن أنه رجل عامل لا خامل ، مجتهد لا متقاعد ، متكامل لا متواكل ، لأن الإيمان لا يتحقق أصلاً إلا بالعمل ،

ولا تبدو ضرورته الحقيقية إلا في الأعمال فلبية كانت أو فعلية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الإيمان عريان ولباسه التقوى ، والمراد بالتقوى أن تتقى كل ما يعود عليك بالضرر ، من مخالفة لأمر الله . أو قعود عن السعى في الرزق . أو جهاد في سبيل الله ، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدد الإيمان : « الإيمان بضغ وسبعون باباً أدناها إماطة الأذى عن الطريق » . فأنظر كيف جعل الإسلام عمل الذي يبعد الأذى عن الطريق . حتى لا يضار به أحد ، من أعمال الإيمان التي يشاب عليها ويكمل بها إيمانه .

• والحق الذي يجب علينا أن نؤمن به إيماناً يملأ كل مشاعرنا ، هو أن كلمة التوحيد هي النواة التي يجب أن تغرس في كل قلب حتى تنمو وتصير شجرة مباركة الثمرات تؤتي أكلها كل حين بإذن الله ، وأن تكون هذه الشجرة باسقة الأغصان والفروع ، طيبة الثمار . إلا إذا رويناها بماء الإيمان وتمهدناها بشمس المعرفة . وحرصنا عليها من آفات الشرك والضلال والزور والبهتان . فاحرص أيها المؤمن على كلمة التوحيد في شرك وعلافتك . وتذكرها . واذكرها . وذكربها من تشاء من أهل وإخوان ، يربك الله ويحفظك فهو نعم المولى ونعم النصير .

• لقد فهمنا إجمالاً ماذا يقصد الإسلام من النطق بالشهادة باللسان . والاقرار بها بالقلب . والحقيقة أن الشهادة لها غاية أبعد مرمى . وأن لها هدفاً أجلاً وأعظم خطراً مما ذكرنا ، لأن فيها السر الأكبر الذي يجب علينا أن نشده ونتوخاه ، فالإنسان الذي يقر بوحدة الله . ويقر بأنه لا رب غير الله يعبد . ولا أحد سواه يقصد ، يكون قد حرر نفسه من أي عبودية أخرى لغير الله تعالى .

فلا عجب أن نجد الناس بعد ما تحرروا من قيود التقليد للآباء وأطلق سراحهم مما كانوا فيه من أسر الشرك وأعدائه ، وسلطة المشركين وسيادتهم . نجدهم وقد انطلقوا أحراراً ، لا يخافون شيئاً من سلطة حكامهم المشركين .

ولا غضب رؤساء الدين الكاذبين . ولا سطوة الرؤساء المستبدين ، أو صولة السادة الجبارين ، صاروا بعد أن قالوا لا إله إلا الله . يحنون دوسهم لرب العالمين وحده ، ولا يخشون إلا الله أحكم الحاكمين ، وبهذه الحرية والعزة والكرامة ، عاش المسلمون كما أراد لهم الاسلام لا ذل ولا استعباد ، ولا ضغط ولا إكراه ، ولا سيد ومسود ، بل سواء جميعا بين يدي رب العالمين ، وإنما أكرمنا عند الله أتقانا وأقربنا إليه أودعنا وأحسننا عملا .

• وكل مسلم حين يقول لا إله إلا الله فإنما يثق أن الله الذى يؤمن به ويعبده هو وحده مالك أمره ، وبيده حياته وموته ، وأجله ورزقه ، وصحته وعافيته . وإليه مصير أمره . وبهذا الايمان لا يتشكل إنسان على مخلوق . وهو بذلك يتخلص من مذلة الخضوع لمخلوق مثله . ويستطيع أن يرفع رأسه أمام أعظم عظيم لا اعتقاده أنه عبد الله مثله . لا يمتاز عنه بشيء إلا بالعمل ، وبهذه الروح العالية يقف الكثير من الفقراء فى وجه الأغنياء ، ويقف الضعفاء فى وجه الأقوياء ، لا يهابونهم ولا يرهبونهم . ويخطبونهم مخاطبة الند للند . لأن شعلة الايمان التى فى قلوبهم أضاءت لهم وجه الحقيقة . وأيقنوا أن الله وحده هو مالك الملك ، وأن جميع عبادته سواء ، ولا يمتازون إلا بالتقوى والاستقامة .

• وكلم من المسلمين من يردد قول لا إله إلا الله . وهو لا يدرك كم تحمل هذه الكلمات فى طياتها من روح عالية توحى بالإيمان وقوة محركة للعمل والإتقان . وكلم منهم من يظنها ألفاظا يلوكها اللسان للتعبد والذكر فقط . كلا وألف كلا ، إنها أيها الأخ المؤمن العقيدة التى يجب أن تمتلك مشاعرك فى كل عمل تعمله ، وكل فكر تفكره فى حياتك الدنيا . إنها العقيدة التى تدفعك للعمل فى قوة وإخلاص واتجاه إلى الله فيما تقول وما تنوى وما تفعل ، وقد كان سلفنا الصالح الذين دفعوا بالاسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها ، كانت عدتهم وقوتهم وحاستهم فى سر كلمة التوحيد ، يعملون من أجلها ،

وبعضهون من أجلها ، ونأق أعمالهم طبقاً لما يوحى به إلهامها . من إخلاص وحسن تدبير وحكمة ، فسادوا وشادوا من أجل فهمهم الصحيح وعملهم المتقن بحقيقة كلمة لا إله إلا الله .

• واليوم وقد اتخذ المسلمون آيات القرآن وكلمة التوحيد للتلاوة والذكر ، وادعوا على ترديدها للتبرك والعبادة دون تدبر وتفكير فيما تدعو إليه معانيها من الحركة والعمل والنشاط ، وشحن الهمم وخلق الجهود ، وحين فهم المسلمون من أمور الدين أنها مجرد آيات تتلى ، ودعوات تردد خسروا أنفسهم ، ووقفوا برسالة الإسلام عند حدود ضيقة لم يتخطوها ، لأنهم عجزوا عن فهم حقيقة الإسلام الكبرى ، وفهم حقيقة كلمة لا إله إلا الله العليا ، تلك الحقائق التي خلقت الرعيل الأول من المسلمين ، وأوجدت القادة والسادة ، وأيقظت الشعور الحى ، ورفعت راية الإسلام عالية خفاقة فى أرجاء الأرض ، وجعلت لأرب منزلتهم الرفيعة فى العلوم والفنون والآداب التي اغترف منها الغرب ما اغترف وسار على هداها ، ووقفنا نحن دونها ، ثم نمنا .

• وخلاصة القول أن كلمة التوحيد بمعناها الحى هى الإيمان العميق بوحداية الله ، والثقة المطلقة بقدرته ورحمته ، والاعتماد الكامل على فضله وعونه دون غيره ، وبهذا يتحرر كل مسلم من أى سلطة تتحكم فيه ، أو شهوة تأسره ، ثم إنما ترد كل مغرور بنفسه إلى حقيقة أمره ، لأن أى إنسان مهما أوتى من مال ومناع فهو إلى الله فقير ، ومهما أوتى من جاه وسلطان فهو أمام الله عبد حقير ، ومهما أوتى من القوة والصحة فهو إلى عناية الله محتاج ذليل ، ومهما قلبنا فى معانى لا إله إلا الله وجدناها مليئة بكل ما هو حق وخير ، ويكفى أن نقول إن كلمة التوحيد تورث الإيمان الصحيح بالله ، وأن الإيمان الصحيح يهذى إلى البر والخير ، وأن البر والخير يهديان الإنسان إلى عمل المعروف ودفع الشر ، وهكذا نجد أن كلمة الشهادة بالوحداية مع فهم معناها ،

هى النواة الطيبة التى تخرج فى قلب كل مؤمن شجرة طيبة ، أصالها ثابت وفرعها فى السماء .

● وكلية التوحيد هى إحدى قوى الاسلام التى يكمن فى أطوارها سر عظمة الاسلام وسرعة انتشاره ، وسعة فتوحاته ، لأنه أوجد العدل والسلام بين الناس ، ولأنه لما أن دخل الايمان فى قلوب المسلمين الأوائل على قلة عددهم وعددهم ، وتملكهم حقيقة العقيدة بوحدانية الله ، وعلموا أنه بهم الحق الذى يدعوهم للجهاد ، ويدشرهم بأن لهم الجنة ، اندفعوا مخلصين لدين الله ، فكانت عقيدة التوحيد خير حافظ لهم على الجهاد ، وأمضى سلاح يتسلحون به فى كفاحهم ضد أعدائهم ، فكانوا يؤمنون بأن الله حق ، وأن وعده صدق ، وأنه لا يصيب أجر المحسنين . فكان كل واحد منهم يرغب فى أن يستشهد ويدخل جنات عدن التى وعد الله بها عباده المتقين .

● وها هو ذا التاريخ يعيد نفسه فعزة العرب وقوميتهم وكرامتهم أخذت تعيد أمجادها ، وتحى سيرتها الأولى ، بفضل هؤلاء الفتية المؤمنة من القادة الذين آمنوا برهم ودينهم ووطنهم . وأن الأحداث تجرى كل يوم بما يؤكد معانى كلية التوحيد فى ثورة مصر الحاضرة وثورة البلاد العربية الأخرى ومعجزاتها ، التى بهرت العالم بما حققت من عزة وكرامة ودعوة إلى السلم والسلام .

الباب الثاني

أشهد أن لا إله إلا الله

قال الله تعالى في كتابه العزيز :

« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » .

(سورة آل عمران ١٨)

التوحيد

كان المسلمون في أول عهدهم بالإسلام يؤمنون بكل ما جاءهم به النبي ﷺ ، ويسلمون بكل ما يقوله من غير لحص ولا تمحيص ، وذلك لأن المبادئ الواضحة والعقائد السليمة التي جاء بها الإسلام ليس فيها ما يخالف الفطرة ، وليس فيها أى تعقيد أو غموض ، وكان من عادة النبي ﷺ أنه كان يجلس في المسجد إلى المهاجرين والأنصار ، يعلمهم ويشرح لهم كل ما يصعب على بعضهم فهمه من كتاب الله الكريم .

ولما لحق الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالرفيق الأعلى ، اقتدى كبار الصحابة والتابعين بسنته ﷺ واستمروا يعقدون المجالس ، ويحلّقون الحلقات بالمساجد والأندية يتدارسون فيها القرآن والحديث ، ولم يتم السلف بتدوين علومهم ومعارفهم اكتفاء بأهل محفوظات في قلوبهم ومصونة في صدورهم ، وكانوا يحرصون كل الحرص على نصوصها وأصولها للدين وقتئذ في نفوسهم من قداسة وإجلال ، ولأن نفسية المسلمين الأول كانت مستعدة وراغبة في تقبل واستيعاب كل ما جاء به الدين والشرع ، ولم تكن هناك شواغل تشغلهم أو تبلبل عقولهم وقلوبهم ، فتصرفهم عن شؤون الدين .

مع مرور الزمن تقلبت أحوال المسلمين ، وتغيرت سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، كما تعرضت جماعاتهم لشتى المشاكل والأحداث التي فرقت بينهم ، فقد أصابهم ظلمة ، كان لها أسوأ الأثر في وحدتهم فزقتهم شيعاً وأحزاباً ومن أكبر الحوادث ، وأندح النكبات ، التي حلت بهم ، وأثرت في تفكيرهم وعقيدتهم أمور خطيرة يتصل بعضها بالحكم والسياسة ، وبعضها بالعقيدة الدينية ، ومن بين المشاكل السياسية الكبرى ما يأتي :

أولا : موضوع الخلافة على المسلمين ، وما نازحواها من نزاع وخلاف .

ثانيا : مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه ، بغير حكم شرعى يميز ذلك ، وما جره من فتنة وانقسام بين صفوف المسلمين .

ثالثا : التنازع والقتال بين الخليفة الرابع على بن أبى طالب وبين عامله على الشام معاوية .

رابعا : تجدد العصبية القديمة التى كان الاسلام قد قضى عليها .

• أما الأمور التى تتصل بالعقيدة فهى ما جد من خلافات بين المسلمين فى تفسير بعض نصوص القرآن الكريم وتضارب الآراء بشأنها ، ومن ذلك مسألة الجبر والاختيار ، فهناك آيات تدل فى صراحة على أن الانسان مخير فى أعماله ، وله حرية الإرادة ، مثل قوله تعالى : « وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ، وقوله تعالى : « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ، وهناك آيات أخرى تدل على أنه مجبر وليس له حرية الإرادة ، مثل قوله تعالى : « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرتهم لا يؤمنون » ، وقوله تعالى : « من يهدى الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا » فكان من الصعب على الناس التوفيق بين الأمرين ، وكذلك نشأت تفسيرات وآراء مختلفة فى الآيات المتشابهة وتوضيحها ، وأيضا وقع الخلاف فى الحكم دليلا على قتلة عثمان ، هل هم مؤمنون أم كفار ؟ وكان لكل هذه الأحداث والآراء دخل كبير فى فرقة المسلمين وتماطعهم .

• ونتيجة للخلافات السياسية ظهرت فرق من جماعات قوية تنعصب لآراء ذاتية وتحمس لها أشد الحماس ، مثل الشيعة والخوارج والامويين ، وقد مزجت كل فرقة من هذه الفرق فكرتها السياسية بفكرة دينية تأييدا لموقفها ، مما أدى إلى تمسك كل فرقة برأيها فى عنف وشدة ، وعداوة لكل

من يخالفها في الرأي ، وكان من نتائج الخلافات في الفهم والتفسير والتأويل أنه كثرت الكلام في العقائد بصورة جدية ، وازداد الجذب والشد بين أصحاب الآراء المتضاربة حتى أنه من جراء ذلك ظهر في صفوف المسلمين معسكران يتجادلان ويتناظران ويتراشقان اتهم ، وهما معسكر المؤمنين السلفيين ، ومعسكر الباحثين والمتشككين مما أدى أخيراً إلى ظهور معسكر ثالث تخصص في دراسة أصول الدين ، والنظر فيها نظرات فاحصة مدققة يحكمين في ذلك العقل والمنطق ، وروح النصوص الإسلامية ، وكان هؤلاء هم طليعة من وضعوا علم التوحيد كما سيأتي بعد .

• ثم إنه لما اتسعت الفتوحات الإسلامية ، ودخلت في الاسلام أمم كثيرة مختلفة عن الأمة العربية في كل مقوماتها جنساً ولغة وثقافة ودينياً وحضارة ، نشأت بسبب ذلك أوضاع جديدة غير مألوفة ، استلزمها ظروف الانتقال من الحياة العربية البدوية البسيطة إلى حياة أخرى حضرية مركبة ، وكان لزاماً على الفسكرك العربي الذي أخذ يحثك بمقليات ومعتقدات جماعات عاشت في ظل حكومات إما أنظمة اجتماعية ومذاهب دينية فلسفية ، لم يكن للعرب بهامهد ، كان من المحتم على هذا الفسكرك أن يتطور حتى يتلاوم مع هذه البيئات والعقليات والثقافات ، وكان حتماً أيضاً أن يجتهد المشرع الاسلامى لاستنباط الأحكام الشرعية للفصل في القضايا والمشاكل ، وكل ما طرأ في هذه الحياة الجديدة المعقدة ، من مسائل لم ترد بشأنها نصوص واضحة في الكتاب والسنة ، ولكنها لا تخرج مطلقاً عن القواعد العامة والتعاليم الكبرى التي وضعها الإسلام لتنظيم حياة البشر في كل زمان ومكان ، إذ أنه لا شيء من أعمال الناس وعلاقاتهم ومعاملاتهم وعباداتهم إلا وجاءت عنه أحكام واضحة كل الوضوح ، حتى أصبح الحلال بيناً ، والحرام بيناً ، في ضوء الإسلام ومبادئه وتعاليمه التي تنطوى تحتها حقائق كثيرة .

• وقد نشط العرب رغم حداثة عهدهم بالمدينة واستطاعوا أن يساروا
ركب العلم والحضارة ، ويجادوا أرقى الأمم في العلوم والمعارف ، لأن
الإسلام بطبيعته دين عام بالمثل العليا ، وحافز إلى طلب العلم طول العمر ،
كما قال الرسول ﷺ : « اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد » وحافز إلى السفر
والانتقال في طلبه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « اطاب العلم ولو بالصين » .
وإن القرآن الكريم حافل بكثير من الآيات التي تدعو الناس إلى النظر في
حقائق هذا الكون ، ودقة صنعه وإبداع تكوينه ، ويوجههم إلى التأمل
في سنن الطبيعة وأمرادها ، ولم يترك المرء عياده هملًا ، بل إنه علم الإنسان
ما لم يعلم ، وأمره أن يتعلم . ووهبه العقل والفكر والادراك ، وجميع
الأدوات التي بها يتعلم . ثم تدبر قوله تعالى وهو يحث الناس على التأمل
والمعرفة .

« انظروا ماذا في السموات والأرض » .

« وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ؟ »

« أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت ، وإلى السما كيف رفعت وإلى
الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت » (١) .

« قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » .

• فلا عجب أن يكون الإسلام دين الحياة العلمية ، لأنه دين قوامه
العلم ، وسداه ولحمته المعرفة واليقين ، وهو يفرق بين الجهال والعلماء
بقوله تعالى :

« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » .

وقد ازدهرت في العصرين العباسي والأندلسي نهضة علمية واستطاع

---

(١) إن أمر الله سبحانه وتعالى لعباده بالنظر في السكيفية التي خلقت بها الإبل والجبال والأرض والسما فيه الدلائل القاطع على أنه يطلب منا البحث الدقيق والعلم الوثيق بحقائق السكيفية :
وهي لب الدعوة إلى الاشتغال بالعلوم الحديثة والتعمق في أسرارها ثم تطبيقها .

علماء العرب أن يضعوا مباحث قيمة في الفلك والرياضة والطب والكيمياء والفلسفة وغيرها من العلوم التي تمثل أرقى الثقافات في عصرهم . وكان من بين العلوم التي تفرغ لها المسلمون وأولوها أكبر عنايتهم وفائق اهتمامهم علم التوحيد ، المعروف بعلم الكلام ، وذلك لأن الحاجة أصبحت جده ماسة لإياه ، بعد أن تغيرت أحوال المسلمين ، ولم يعد المجتمع الاسلامي مقصورا على هذا النوع الأول من المسلمين الذين آمنوا بكل ما جاءهم به الاسلام من غير جدل ولا شكوك كأهل السنة والسلف . بل جد من اتباعه أنواع مختلفة من الدخلاء غير العرب الذين يريدون الإيمان بعقواهم قبل قلوبهم ، لأنهم كانوا قبل اسلامهم على ملل ومعتقدات ومذاهب فاسفية متنوعة ، فكان من بينهم اليهود والنصارى والمناوية والصابئة والبراهمة فلما أسلموا ظلوا متأثرين بعقائدهم القديمة ، وأرادوا تحكيم عقواهم في كل ما جاء به الاسلام ، ومنهم من حاولوا التوفيق بين الاسلام وآرائهم ، ولم يكن هذا ممكنا لأن الاسلام دين الفطرة ، ولا يقبل الآراء المبتدعة والافكار التي كانت موجودة ، ويؤمن بها بعض الناس مثل فكرة التناسخ والحلول والاتحاد والتأويل وغيرها ، لذلك كاه بدأت اشبهات والشكوك تملك بعض الناس وأخذت المناقشة والمجادلة تزداد وتنتشر بين المسلمين في المسائل الدينية .

• وكان من أوجب الواجبات في هذه الظروف أن يحمى العلماء المسلمون الدين من هذه التيارات المضللة ، ويبعدوا عنه نزعات الاتحاد والزندقة ، فقام علماء التوحيد بتوضيح أصول الدين وما اشتمل عليه كل أصل من كليات وجزئيات ، ونظموا ذلك في أسلوب عامي مدعم بالأدلة والبراهين العقلية والنقاية ، وبكل ما في جعبة العلوم الفلسفية والمنطقية من أسلحة التدليل والاقناع ، حتى يكون لدى المسلمين وسائل الدفاع عن عقيدتهم أمام المهاجمين لها من المشككين والملحدن والهدامين لدين الله

بإثارة الشبهات ، ويقول الامام الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال في هذا الشأن : فقد ألقى الله سبحانه وتعالى إلى عباده على لسان رسوله ﷺ عقيدة ، هي الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم ، كما نطق بمعرفته القرآن والأخبار . ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أموراً مخالفة للسنة فلم يجوا بها ، وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلها ، فأنشأ الله سبحانه وتعالى طائفة من المتكلمين ، وحرك دواعيهم لنصرة السنة المأثورة بكلام مرتب يكشف عن تلبسات أهل البدعة المحدثنة على خلاف السنة المأثورة ، فمنه نشأ علم الكلام وأهله .

نشأة علم التوحيد وواضعوه

• علمنا كيف أن الاحتكاك بين عقيدة الاسلام وبين المعتقدات الأخرى أرجد مجالا للخلافات بين أصحاب العقليات المتغايرة والمذاهب المناضرة ، لأن كثيراً ممن اعتنقوا الاسلام ظلوا متأثرين بما كانوا عليه ، وصاروا يستعرضون دينهم الجديد على ضوء العقل والمنطق ، وخلقوا شبهات غامضة أثارَت ظلالاً من الشكوك والظنون ، وبدأت بوادر زعزعة لبعض المسلمين في عقائدهم ، وقد حفزت هذه الحالة الخطيرة علماء الدين ، أن يتنبهوا لهذه المفتريات ، وأن ينبهوا هؤلاء المشككين بالتحدي ، ولثبيري الشبهاب والريب بالتصدي ، دفاعاً عن حوزة العقيدة الاسلامية ، التي جاءت واضحة وضوح الشمس ، ولا خفاء فيها ولا انشواء .

• وكان في طليعة من اشتغلوا بعلم التوحيد ، ومباحثه جماعة المعتزلة التي يرجع إليها الأصل في وضع أسس هذا العلم ، والمعتزلة هم أتباع وأصل ابن عطاء الذي كان تلميذاً لاستاذه الحسن البصري^(١) ، إمام عصره في العلوم

(١) أسس الحسن البصري رضي الله عنه مدرسته الكبرى في البصرة لنشر العلوم الدينية ، ولقاومة الدعاة أصحاب الألسن والجاه الذين اندسوا بين صفوف المسلمين يدهون إلى شتى من النحل والمذاهب ، واتخذ هؤلاء الدعاة من المعاجد منابر لينفثوا فيها سمومهم ، وقد جزع =

الدينية ، وكانت له حلقة علم في أحد مساجد البصرة يجتمع إليه فيها طلاب العلم ، وكان ذلك في بداية القرن الثاني للهجرة ، وقد دب الخلاف في الرأي بين واصل وأستاذه في مسألة الحكم على قتلة عثمان ، هل هم مؤمنون أم كفار ؟ وقد كان رأى واصل أنهم ليسوا كفارا وليسوا مؤمنين : « وأنهم بمنزلة بين المنزلتين ، ويظهر أن هذا رأى لم يقره عليه أستاذه البصرى ، فانه فصل واصل وانزل عن حلقاته ، واتخذ لنفسه حلقة أخرى في ناحية بالمسجد ، واجتمع عليه فيها مؤيدوه في رأيه وتفكيره ، فقال أستاذه الحسن البصرى لقد اعتزل عنا واصل ، ومن أجل ذلك سمى واصل ومن معه بالمعتزلة .

● وقد اتسعت حلقة واصل وعظم شأنها ، واتخذت لنفسها طابعا جديداً من التخصص في الفهم والدرس وتحكيم العقل ، حتى صار الجماعة المعتزلة شخصية علمية ممتازة ، ووصلوا إلى وضع نظريات دقيقة وأفكار عميقة في علم التوحيد جعلت له مقدمات ونتائج لأهداف محددة ، وكان لمدرسة واصل الفكرية شعار تمثله الكلمات الخمس الآتية :

« التوحيد - العدل - الوعد والوعيد - المنزلة بين المنزلتين - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » .

فكفل من انضم إلى حلقة واصل كان عليه أن يؤمن بهذا الشعار ، ويسير على منهجه في الدرس والبحث والاستقصاء .

● وكان من بين المعتزلة البارزين الشيخ أبو الحسن الأشعري الذي رأى أخيراً أن يعتزل زملاءه المعتزلة ، ويسلك مسلكاً وسطاً بين مذهبهم

= على كرم الله وجهه لهذا الأمر فطاف بالمساجد ، وأخذ يخرجهم ويفض حلقاتهم ، ويقول هذا بدعة ، هذا منكر ، حتى انتهى إلى حلقة الحسن البصرى ، فرأى شاباً حسن القول جميل اللحن فاستمع إليه ، فأعجبه قوله ، فسأله عن شيئين ، فقال أخبرني : ما صلاح هذا الدين وما فساداه ؟ فقال : صلاحه ، الورع ونساده الطمع ، وقال : صدقت فتلك يصالح أن يتكلم مع الناس .

ومذهب أهل السنة ، وذلك لأنه حدث ذات مرة أن سأل أبو الحسن الأشعري أستاذه الجبائي :

« ماذا تقول في ثلاثة إخوة ، مات أحدهم مطيعاً ، والآخر عاصياً ، والثالث صغيراً ؟ فقال : الأول يثاب ، والثاني يعاقب والثالث لا يثاب ولا يعاقب ، فقال الأشعري : فإن قال الثالث : يارب ! أمثني صغيراً ، وما أبقيتني إلى أن أكبر ، فأومن بك وأطيعك فأدخل الجنة ؟ فقال الجبائي : يقول الرب إنى كنت أعلم أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار ، فكان الأصالح لك أن تموت صغيراً ، قال الأشعري : فإن قال الثاني لم لم تمتني صغيراً لئلا أعصى فلا أدخل النار ؟ فهاذا يقول الرب ؟ فهبت الجبائي ، وترك الأشعري مذهبه ، واشتغل هو ومن تبعه بإبطال بعض آراء المعتزلة وإثبات ما وردت به السنة ، ومضى عليه الجماعة ، وعرف هو وأتباعه باسم الأشاعرة ، ومذهبهم وسط بين السنة والمعتزلة . »

• وقد ظهرت في تلك الفترة حركة فكرية واسعة النطاق يتزعمها علماء وأتباع ، تفرغوا للبحث والدرس ووضع الأسس لنظريات أو مذاهب جديدة ، وكان من نتيجة ذلك كله أن ظهرت في العالم الإسلامي ثلاثة مذاهب مختلفة في تفكيرها واتجاهها وهي مذهب أهل السنة ، ومذهب المعتزلة ، ومذهب الأشاعرة ، أما أهل السنة والسلف الصالح فإنهم يؤمنون بكل ما جاء به الإسلام في الكتاب والسنة إيماناً لا يشوبه أدنى نقاش أو بحث فيما جاء به ، ولذلك فهم لا يتعرضون لعلم الكلام ولا يخوضون فيه ، لأنهم وقتلوا عند النصوص ، وحببتهم في ذلك قوله تعالى : « فإما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم ، يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا . »

• وأما المعتزلة فكان رائدهم تحكيم العقل في كل بحث يتناولونه ، والاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة ، وإقامة الدليل العقلي على

صحة ما يذهبون إليه ، ولا مانع من تأويل الآيات التي تعارض فكرتهم ، وكانت نظريتهم في توحيد الله في غاية السمو والرفعة ، لأنهم استطاعوا أن يظهروا تعاليم الإسلام بحقائقها الواضحة وأصولها الثابتة التي تقوى على رد حملات الخصوم ، وتدرأ عنها الشبهات ، وقد نظروا إلى طبيعة الإنسان نظرة سليمة ، فلم ينزلوه منزلة الآلة الصماء العمياء بل جعلوه مسئولاً عن أعماله وتفكيره ، فلم يعطلوا شيئاً من المواهب التي وهبها الله لإياها ، تحت فكرة الجبر التي كثيراً ما حدثت من نشاط الناس ، وأوقفتهم ، واقف الجود والخنوع والتواكل .

• وأما الإشارة فكانوا أصلاً على طريقة المعتزلة في البحث والتفكير والجدل والمناقشة ؛ ولكنهم تمسكوا بالاستشهاد بالآيات والسنة وأقوال الصحابة من غير تأويل ، واستعملوا القياس وسيلة لتأييد آرائهم مع محاولة التوفيق بين آراء المعتزلة ومذهب أهل السنة وهم السلف الصالح ؛ وهم بذلك أصحاب الحلول الوسطى ؛ وكان مذهبهم قائماً على العقل والنقل معاً ، وهو اتجاه يلائم الخاصة والعامة على السواء ؛ وقد قدر لتمامهم أن تبقى حية إلى يومنا هذا لاعتدالها واتزانها .

• ولكي نوضح مذهب كل فريق من هؤلاء ، لإظهار الفروق بينهم في الرأي ، نستعرض بإيجاز ثلاثة من موضوعات البحث التي تناولوها ، وبينان موقف كل فريق منها ، وهذه الموضوعات هي : (١) صفات الله (٢) مشكلة خلق القرآن (٣) المنزلة بين المنزلتين . وذلك لكي نلم بعض الإمام بشيء من طرق التفكير في المسائل التي بحثوها بتوسع واستفاضة .

صفات الله ورأى السلف فيها :

• عُرف السلف الصالح ، وهم أهل السنة أنهم صفاتية ، أي أنهم أثبتوا لله تعالى صفات أزلية ، وكانوا لا يفرقون بين صفات الذات وصفات

الفعل. وكذلك أثبتوا صفات جبرية ، كما أثبتوا سبحانه لنفسه ، مثل الوجه واليدين والرجلين والجنب ، ومنهم من أوطأ بيمان أخرى غير المفهوم لنا من مدلول الالفاظ ، ومنهم من لم يؤولها ، وقد قال أنس بن مالك وهو من السلف في تفسير قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » الاستواء معلوم ، والكيفية مجهولة ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، وكان رأيهم ترك الخوض في ذات الله وحقيقتها ، والعمل بقول القائلين : « فسكروا في خالق الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا » ، لأن العقل البشري مهما كبر واكتمل واتسع تفكيره وخياله فهو أضعف وأضال من أن يدرك ذات الله سبحانه وتعالى ، أو أن يحيط علما بصفاته .

● أما المعتزلة فيقولون إن ذات الله وصفاته وحدة لا تقبل التجزئة . ولا يلحقها تغير ، وليست صفات الله كالعلم والقدرة والحياة والإرادة إلا ذات الله نفسها ، لأنها لا تثبت شيئاً زائداً على الذات أو منفصلاً عنها ، فصفات الله عندهم قائمة بذاته ، ويقول الأشاعرة في ذلك : أنه لا معنى لصفة عالم إلا أنه حقيقة ذو عام ، ولا لصفة قادر إلا أنه ذو قدرة ، ولا لصفة مريد إلا أنه ذو إرادة ، فهذه صفات أزلية بذات الله ، وليست هي عين الذات ولا غيرها .

مشكلة خلق القرآن :

● يقول السلف الصالح : إن الكلام في أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق بدعة . فلا يصح أن يقال إنه مخلوق ، ولا أنه غير مخلوق ، لأن الكلام فيها يؤدي إلى الخوض في أمور لم يتعرض لها الرسول ولا صحابته ، فالإيمان بالقرآن واجب والسؤال عن خلقه بدعة .

● ويقول المعتزلة أن القرآن مركب من آيات ؛ وكل مركب محدث ، وفي القرآن آيات منسوخة أي ملغى حكمها ، ولا يكون النسخ إلا في المحدث ، وإذن فالقرآن مخلوق ، وليس قديماً .

• ويقول الأشاعرة إن كلام الله لفظ يطلق على معنيين : الكلام المنطوق، والكلام النفسى ، وكلام الله إذا قصد به المعنى القائم بنفس الذات . فهو أزل قديم لا يتغير ، وهذا الكلام النفسى ليس بحروف ولا صوت ، أما كلام الله أى القرآن المقرؤه المكتوب الذى يقرأ بصوت وحرف فمخلوق محدث ، وهكذا استطاع الأشاعرة التوفيق بين المعتزلة وأهل السنة .

المنزلة بين المنزلتين :

• وهى من المسائل الأولى التى كانت سبباً فى انعزال طائفة المعتزلين . عن أهل السنة والسلف ، فالمعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ، وليس كافراً بل هو فى منزلة بين المنزلتين أى فاسق ، لأنه لم يستجمع صفات الإيمان فيكون مؤمناً كامل الإيمان ، ولم ينسكرك الشهادة بالله ورسوله فهو ليس بكافر ، وقد يرجع إلى الله تائباً ، ويقبل الله توبته .

• وأما أهل السنة فيقولون إن الله يفعل ما يشاء ، ولا يستطيع العبد أن يعرف حقيقة إيمانه ، ومرتكب الكبيرة أمره إلى الله إن شاء له الإيمان . كان مؤمناً ، وإن شاء له الكفر كان كافراً ، وإن شاء له الفسق كان فاسقاً ، ومصيره فى النهاية إلى الله ، حيث يكون الأمر كله إليه تعالى .

• وأما الأشاعرة فيقولون إن مرتكب الكبيرة عندما يخرج من الدنيا يكون حكمه إلى الله تعالى ، إما أن يغفر له برحمته ، وإما أن يشفع له النبي لقوله صلى الله عليه وسلم : « شفاعة لأهل الكبائر من أمتي » وإما أن يعذبه بمقدار جرمه ، ثم يدخل الجنة برحمته ، ولا يجوز أن يخلد فى النار مع الكفار كما يقول المعتزلة ، لأن هناك فصواً تقول بأنه لا يخلد فى النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى .

علم التوحيد وتعريفه وأهدافه

• التوحيد لغة هو الإعلام بأن الشيء واحد ، وشرعا هو ما جاء به كل نبي من لدن آدم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من عقائد دينية أساسها ومدارها لإفراد الله وحده بالآلوهية والعبادة والتصديق بوحدة ذاتا وصفات وأفعالا ، وبسمى أيضا عام الكلام ، لأن المتقدمين كانوا يقولون عند إيراد مباحثه عبارة « الكلام في كذا » ، أو لأن النقاش والكلام كان يكثر في أغلب مسائله ، أو لأن أشهر مسائله التي وقع فيها الخلاف هي عن « كلام الله » هل هو قديم أو مخلوق ، أو لأنه فن الكلام ، وهو ما يرادف فن المنطق ، وواضع هذا العلم أبو الحسن الأشعري وأبو موسى الماتريدي ، فقد كانا أول من دونا كتبنا للرد على الشبه التي أوردها المعتزلة .

• وقد عرف ابن خلدون علم الكلام بقوله : « هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية ، والرد على المبتدعة والمنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة ، وشرح هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد » .

وقال الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده في تعريف علم التوحيد : « أنه علم يبحث فيه عن وجود الله ، وما يجب أن يثبت له من صفات ، وما يجوز أن يوصف به ، وما يجب أن ينفي عنه ، وعن الرسل لإثبات رسالتهم ، وما يجب أن يكونوا عليه ، وما يجوز أن ينسب لهم ، وما يمتنع أن يلحق بهم » .

• والغرض من هذا العلم البحث في أمر العقيدة المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته ورسله وصفاتهم واليوم الآخر ، وتقرير ما يجب منها وما يستحيل وما يجوز وإثبات ذلك بالبراهين والأدلة التي تطمئن لها القلوب ، ونجد فيها الإتقان الذي تسلم به العقول ، وقد صار علم التوحيد علما شرعيا قال بعض

المتكلمين : الأصول معرفة البارئ سبحانه وتعالى بوحدياته وصفاته ، ومعرفة الرسل بآياتهم وبياناتهم ، وبالجملة كل مسألة يتعين الحق فيها بين المتخاصمين فهي من الأصول ، ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقسما إلى معرفة وطاعة وأن المعرفة أصل ، والطاعة فرع ، فالأصول هي موضوع علم الكلام ، والفروع هي موضوع علم الفقه .

• ويقول الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده في كتابه رسالة التوحيد : « إن الغاية من هذا العلم معرفة الله تعالى بصفاته الواجب ثبوتها له ، مع تنزيله مما يستحيل انصافه به ، والتصديق برسوله على وجه اليقين الذي تطمئن به النفس ، اعتماداً على الدليل ، لا استرسالاً مع التقليد ، حسبما أرشدنا إليه الكتاب ، فقد أمرنا بالنظر واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون وما يمكن النفوذ إليه من دقائقه ، تحصيلاً لليقين بما هدانا إليه ، ونهاينا عن التقليد بما حكى عن أحوال الأمم في الأخذ بما عليه آباؤهم .

• وقد أشار القرآن الكريم في عدة آيات إلى كلمة التوحيد أو كلمة الاخلاص في قوله تعالى :

« وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هي العليا ، (التوبة ٤٠) » والمقصود بكلمة الكفار هي الشرك ، وكلمة الله هي التوحيد .

وقوله تعالى « ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، (إبراهيم ٢٤) وهذه الكلمة الطيبة هي كلمة « لا إله إلا الله محمد رسول الله » وقد تفسر على أنها كلمة الخير والسلام .

وقوله تعالى « وجعلها كلمة باقية في عقبه ، وهذه الكلمة الباقية هي كلمة التوحيد في ذرية إبراهيم عليه السلام .

وقوله تعالى : « فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى ، وكانوا أحق بها ، وكلمة التقوى المراد بها كلمة التوحيد والشهادة بالوحدانية .

● وقد جاءت سورة الإخلاص مفسرة لكلمة التوحيد وموضحة لمقاصدها ، وقد نزلت لما قالت قريش يا محمد صف لنا ربك الذى تدعونا إلى توحيدك بكلمة الشهادة ، هل هو من ذهب أو من فضة ؟ كما نزلت ردّاً على مشركى العرب وعلى النصارى واليهود ، وأبطلت مذهب المانوية القائلين بالنور والظلمة ، وعلى النصارى القائلين بالثلاثية ، وأبطلت مذهب الصابئة الذين يعبدون النجوم والكواكب ، وردت على مشركى العرب الذين زعموا أن غير الله يقصد عند الحوائج ، وأن له شريكاً فى ملكه سبحانه ، بل هو إله واحد ، وجاء فى هذه السورة قوله تعالى : « قل هو الله أحد ، أى واحد فى ذاته وصفاته وأفعاله » الله الصمد ، أى هو المقصود وحده فى قضاء الحوائج « لم يلد ولم يولد ، وهذا تنزيه لله عن أن يكون مولوداً ، ولا والدأ بأن يكون له بنات أى أولاد كما زعم المشركون « ولم يكن له كفواً أحد ، أى أنه لا نظير ولا مثيل ولا ند ولا شريك له على الإطلاق .

● والشهادة بمعنى الاقرار بوحداية الله هى أول ركن من أركان الاسلام ، وهى عقيدته التى لا يصح إسلام بدونها ، وينطوى منطوق هذه الشهادة على ما تعبد الله به المسلمين فى قول : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، ولن يكون لهذه الشهادة المزدوجة أثر فى كياننا الدينى ، ولا تأثير فى حياتنا الروحية والتعبدية إلا إذا تحققنا وصدقنا ما تدور عليه هذه الشهادة من المعانى والأصول وعرفنا أن كلمة الشهادة على إيجازها تتضمن لإثبات وجود الله ، وإثبات ذاته وصفاته وأفعاله ، وإثبات صدق الرسالة ، وقد ذكر الإمام الغزالى فى كتابه « إحياء علوم الدين ، أن بناء الايمان يقوم على أربعة أركان ، ولكل ركن منها عشرة أصول ، وهذه هى :

الركن الأول : فى معرفة ذات الله تعالى ، ومداره على عشرة أصول وهى :

العلم بوجود الله تعالى ، وقدمه وبقائه ، وأنه ليس بجوهر ، ولا جسم

ولا عرض ، وأنه ليس مختصاً بجهة ، ولا مستقراً في مكان ، وأنه يرى ، وأنه واحد .

الركن الثاني : في صفاته تعالى ، ويشتمل على عشرة أصول وهي :
العلم بكونه حياً ، قادراً ، مريداً ، سمياً ، بصيراً ، متكاملاً ، منزهاً عن
حلول الحوادث ، وأنه قديم الكلام والعلم والارادة .

الركن الثالث : في أفعاله تعالى ، ومداره على عشرة أصول هي :
أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى ، وأنها مكتسبة للعباد ، وأنها مرادة
لله تعالى وأنه متفضل بالخلق والاختراع ، وأن له تعالى تكليف ما لا يطاق ،
وأن له إيلاء البريء ، ولا يجب عليه رعاية الأصلح ، وأنه لا واجب
إلا بالشرع ، وأن بعثة الأنبياء جائزة ، وأن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه
وسلم ثابتة ومؤيدة بالمعجزات .

الركن الرابع : في السمعيات ، ومداره على عشرة أصول هي :
لإثبات الحشر والذشر ، وسؤال منسك ونسكير ، وعذاب القبر ،
والميزان ، والصراط ، وخلق الجنة والنار ، وأحكام الامامة ، وأن فضل
الصحابة على حسب ترتيبهم ، وشروط الامامة .

لكل من هذه الأركان والأصول شروح سنأني عليها في باب التوحيد
من هذا الكتاب إن شاء الله .

مباحث علم التوحيد

• يبحث علم التوحيد^(١) في إثبات وجود الله ، وما يجب أن يتصف به سبحانه وتعالى ، وما يستحيل في حقه تعالى ، وما يجوز ، وكذلك يبحث هذا العلم في إثبات رسالة الرسل ، وما يجب أن يثبت في حقهم ، وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام .

• وما لا شك فيه أن الناس بعد أن رأوا بالحواس ما حوالهم من كائنات ومخلوقات وموجودات أصبحت كلها معلومة لهم عن طريق العقل الذي هو رائدهم ومرشدهم في معرفتها ، وهذا العقل له أحكامه المستمدة من فطرته السليمة ، وهو الفيصل في كل قضايا الفسك ، والعقول المتزنة تحكم بأن كل معلوم لا يخرج عن أحد من الأمور الثلاثة الآتية :

١ - واجب لذاته وهو ما لا يتصور العقل عدمه ، وهذا الواجب له في نظر العقل نوعان :

(أ) ضروري مثل شغل الجسم لحيز من الفراغ ، إذ لا يمكن أن يتصور وجود جسم بغير فراغ يملؤه ، أو زوجية الرقم أربعة ، فلا يمكن أن يتصور العقل أنه فردي . أو أن الجزء أصغر من الكل ، فهذا ما لا يمكن أن ينكره العقل .

(ب) نظري مثل صفات الله الواجبة له تعالى فهي من الواجبات لذاته ولا يمكن أن يتصور العقل عدم اتصافه بها .

٢ - مستحيل لذاته : وهو ما لا يتصور العقل ثبوته ، وهو أيضاً نوعان :

(أ) ضروري مثل عدم تحيز المادة ، وأخذها قدراً من الفراغ .

---

(١) سمي علم التوحيد بهذا الاسم نسبة لأهم أجزائه وهو إثبات الوحدة لله تعالى في ذاته والأسماء والصفات .

أو اجتماع النقيضين معا ، مثل اجتماع السالب والموجب ، والحياة والموت أو القدرة والعجز ، أو أن الثلاثة نصف العشرة .

(ب) نظرى مثل أصداد صفات الله ، فهى مستحيلة على الله تعالى .

٣ - الممكن أو الجائز : وهو ما يصح فى العقل وجوده أو عدمه ، مثل وجود أى كائن متى وجد سبب وجوده ، كما يمكن تصور عدم وجوده إذا زال السبب .

• والممكن يوجد بعد عدم ، ويعدم بعد وجود فهو متغير ، وكل ما كان كذلك فهو حادث ، والممكن لا يوجد نفسه ، بل لأنه محتاج إلى موجود يكسبه الوجود ، ولا يمكن أن يكون المستحيل هو موجوده ، لأن العدم من لوازمه ، والعدم لا يكسب غيره الوجود ، ولا يبقى لدينا من أقسام الحكم العقلى ما يعطى الممكن وجوه سوى واجب الوجود لذاته ، والموجود بالضرورة بغير سبب ولا مسبب ولا يتوقف استمرار وجوده على استمرار وجود سبب من الأسباب ، وواجب الوجود أو الوجوب هو الله سبحانه وتعالى جل جلاله ، تبارك الله أحسن الخالقين .

ذات الله وصفاته

• يقوم الدين الإسلامى على أساسين هما : العقيدة ، والعمل .

أما العقيدة ، فهى الإيمان بذات الله وصفاته ، والاعتقاد برسوله وصفاتهم ، وتقرير ما يجب من هذه الصفات وما يستحيل وما يجوز ، وإثبات ذلك بالبراهين التى تقبلها الفطرة السليمة ، لسكى يعبد الإنسان ربه عبادة صحيحة ، ويفهم قدر أنبيائه ورسوله فيحترمهم ، ويمتدى بهم إلى الموصل لسعادة الدارين ، ويبحث فى ذلك علم التوحيد .

وأما العمل فهو القيام بجميع العبادات التى كلفنا بها المشرع ، وما لها من أركان وأحكام وشروط ، فيبحث فى ذلك علم الفقه .

• ويجب في حق الله تعالى من صفات السكّال : الوجود ، والقدم ، والبقاء والمخالفة للحوادث وقيامه تعالى بنفسه ، والوجدانية ، والقدرة ، والإرادة ، والعلم ، والحياة ، والسمع ، والبصر ، والكلام ولكل صفة من هذه الصفات دلائل قاطعة على ثبوتها ووجوبها .

• ويستحيل على الله سبحانه وتعالى أى نقص من النقائص ، وأى صفة من صفات الحوادث (المخلوقات) ، وأى أمر يقع في دائرة الخواطر البشرية لأنهم كلهم محدودون قاصرة ، وهو تعالى يجب له السكّال المطلق الخارج عن حدود الإدراك البشرى ، كما يستحيل عليه سبحانه وتعالى تضداد الصفات الواجبة له .

• ويجوز في حقه تعالى فعل الممكنات وتركها ، لأنه مختار بيده الملك ومقاليد السموات والأرض يتصرف في ملكه كيف يشاء ، فيجوز أن يعذب أو يرحم وأن يبدد الرزق أو يقدّره .

صفات السكّال الله تعالى

• نبدأ بصفات السكّال ، وأولها الوجود^(١) ، فنؤكد أن الله تعالى واجب الوجود ، والنصوص القرآنية على ذلك كثيرة منها قوله تعالى : « ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون » وقوله تعالى : « ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ؛ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » وقوله « أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ، فمذه الآيات تقرر أن الله

(١) لقد فقد الغرب إيمانهم بالروحانيات ، وأنكر مثلاً العليا للنجاة لإنها كـ في الماديات والأمر الملموسة في حياتنا الدنيا ، ولذا عن ذلك نزعات الحادية تمارى في وجود الله ، وتدعو إلى الشك والتشكيك في حقيقته ، حتى أن بعض الكتاب تجرأوا على القول بأن الأدباني مغذرات ومسكنات جاء بها الحكماء لتخفيف ما يقاسيه الفقراء والبائسون والمحرّمون من نعم الحياة .

سبحانه خلقنا من العدم ، ثم هو أيضاً يبعثنا بعد الموت ، ولا شك أن من يفعل ذلك لابد أن يكون موجوداً ، لأن المعدوم لا يقدر على إيجاد شيء . وقوله تعالى : « ادعوني أستجب لكم » فإنه لا ينسأى ولا يجيب إلا الموجود حقاً وصدقاً .

• وهناك أدلة عقلية تثبت وجود الله : منها أن العالم حادث أى مخلوق ، وكل حادث يجب أن يكون له موجد إذ لا يعقل أن يخلق الشيء نفسه بنفسه ، فيكون خالقاً ومخلوقاً في وقت واحد ، كما لا يمكن تصور الشيء الواحد موجوداً ومعدوماً في وقت واحد ، وقد أرشدنا سبحانه وتعالى إلى طريق معرفة وجوده بأن نتأمل في هذا الكون . وفيما اشتمل عليه من بدائع المصنوعات ، وروائع المخلوقات ، وأن نتمع النظر فيما أوجده في الآفاق والأنفس من الآيات البينات ، إذ أن بداهة العقل تقضى بأن كل صنعة لابد لها من صانع ، وكل موجود لابد له من موجد . وقد سئل أعرابي كيف عرفت ربك ؟ فأجاب لإجابة البداهة والفطرة السليمة ، العبرة تدل على التعبير ، والسير يدل على المسير ، فسما ذات أبراج ، وسبل ذات فجاج ، ألا تدل على العليم الخبير ؟ نعم إنه منطق الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، وجعلها من بديهيات والفهم الإدراك .

• سئل الامام الشافعى رضى الله عنه : ما الدليل على وجود الصانع ؟ فقال لسائله هذه الورقة التي في يدك ، وكانت في يده ورقة من أوراق التوت . فقال السائل : وكيف ؟ قال الشافعى : إن طعمها واحد ، ولونها واحد ، وريحها واحد ، أليس كذلك ؟ قال : نعم ، قال فتأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير ، وتأكلها النحلة فيخرج منها العسل ، وتأكلها الشاة فيخرج منها البعر ، وتأكلها الظبية فينعتقد في نواجذها المسك ، فمن الذى جعلها كذلك مع أن الطبع واحد ؟

• وقد لا يتقنع هذا الكلام بعض المنكرين ، فأسوق إليك مثلاً آخر

للتدليل على أن في ذات نفسك الدليل على ذلك ، وأنت لا تشعر بإقرارك به .
هب أنك ذهبت إلى معرض من معارض العلوم الحديثة التي تقدم للناس
آخر المبتكرات التي وصل إليها العقل البشري ، ورأيت هناك أنموذجاً
لإنسان ميكانيكي يتحرك ويكتب ويقرأ ويحسب ويتكلم ويسمع ويطبخ .
الامر بعقل السكترونى ، فقل لى بربك ما هو إحساسك وشعورك أمام
مشهده ؟ وما هى الخواطر التي تتوارد عليك ؟ أما تقول فى نفسك وأنت .
فى غاية الدهشة والاعجاب :

وما أكبر هذا العقل الذى صممه ؟

وما أعجب هذا الفكر الذى دبره وقدره ؟

وما أدهش هذه اليد التى صنعته وأتقنته ؟

أما تقول إنها إحدى العجائب التى لا تصدر إلا عن عقل مفكر
وصانع ماهر ؟

إنك تقف مشدوهاً مهوراً من أنموذج أخرجه العقل البشرى على نمط
رآه ثم قلده ؟ وتقف مأخوذاً مسحوراً أمام صنعة متقنة من مادة صماء ، هى
بالنسبة لحقيقة تكوين جسم الانسان لعبة لاعب ، وأن مشار دهشتك هو
ذلك الصانع الماهر الذى أدهشك وجعلك تدعن له بالنبوغ والعبقرية ، ثم
إنك لا تشك مطلقاً أن هذا الأنموذج العجيب لا يمكن أن يوجد نفسه
بنفسه ، ثم هلا فكرت وأنت ترى هذا الاتقان فى الصنع والاجادة فى
الايخراج ، إنه ينقض هذا الأنموذج شيء آخر فيه كل الاعجاز ، ذلك الشيء
الذى لن يصل إليه الانسان مهما فكر وأبدع ألا وهو الروح ، ولو قيل لك
إن هذا الأنموذج وجد بغير صانع صنعه ولا موجد أوجده ، فهل كنت
تصدق ؟ أم كنت مكذباً لذلك أشد التكذيب ؟ ومنكرا أشد الانكار ؟
وتقول : كيف توجد هذه الاجزوة من الاعاجيب اعتباطاً وخبثاً عشواء ؟

إن ذلك لا يعقل أبداً ، ويستحيل وجودها بغير مخزوع اخترع ، وصانع صنع ! فما بالك أيها المتعجب من أنموذج مادی محدود الصنع ، لا تفكر فيما حولك من هذا الكون العجيب الذي لا يمكن للعقل أن يعرف مداه وحسبوده ولا يدرك حقائق مخلوقاته ، ولا يحيط علماً بكائناته ، أما فكرت في عظمة خالقه وقدره مبدعه ؟ أما قلت في نفسك لولا وجوده لما وجد هذا الوجود ؟ ولولا عليه الواسع وحكمته البالغة لما وجد هذا النظام البديع الذي تحار فيه العقول ، وتضل فيه الأنفهام .

● وإن تعجب فعجب من عقلية هؤلاء المتعلمين أدياء المعرفة الذين ينكرون وجود الله ، ويحسبون أنهم أصحاب حرية في الفكر والرأى ، والحقيقة أنهم في ذلك مقلدون لدعاة الإلحاد والزندقة ، والمأجورين على إفساد العقائد ، فهناك لسوء الحظ جماعة من ضعاف الإيمان الذين لا أخلاق لهم يملكونهم الغرور ، ويظنون أن الخروج على الفطرة ، والتبجح في مخالفة الرأى العام الصحيح ، من الأعمال التي تلفت إليهم الأنظار ، وقد أعمتهم الغواية عن السير في الطريق المستقيم ، طلباً للشهرة الباطلة والسمعة الكاذبة ، ولو أنك ناقشت واحداً منهم مناقشة سطحية في الأمور البديهية لأقحمتهم ، ولأقر بالخطأ والعجز .

- سل من شئت من الملحدین المنكرين لوجود الله تعالى :
- من الذى أوجدك فى صورتك الانسانية فى أحسن تقويم ؟
- من الذى وهبك العقل والادراك الذى تناقش به وتجادل ؟
- من الذى يهيم لك أسباب الرزق .
- من الذى تدعوه إذا مرضت ؟
- من الذى يمينك بعد حياة ؟
- هل تستطيع دفع الموت عنك إذا جاء أجالك ؟

• إن الأسئلة كثيرة ، فبماذا يجيب هؤلاء الملحدون عليها ، اسمع بعض ما يقال فعلا لا تصورا ولا فرضا :
إن الذى أوجدنا هو الطبيعة .
إن الذى يهلكنا هو الدهر .

وما الحياة والموت إلا أدحام تدفع وأرض تبلع .
وهذا هو مبلغهم من العلم ، ومبلغ ما وصل إليه اجتهدهم فى الفهم !
ولنا بعد ذلك أن نسألهم ، ما المقصود بكلمتى الطبيعة والدهر ؟
هل المقصود أنهما قوتان مدبرتان متلازمتان وموجودتان للخلق والإقناء ؟

هل هما كائنات لهما إدراك وقدرة على صنع هذه الآكوان وإحكامها ؟
وما كنه هذه الطبيعة ، وما حقيقة هذا الدهر ؟ نريد إيضاحاً منكم إن كان عندكم منطق يقدر على الإفصاح والإيضاح .
وما أظن أنكم تفسرونها بأكثر مما يفسر عامة الناس الماء بعد الجهد بالماء .

• فإذا كنتم تؤمنون بأن هناك طبيعة تخلق وأن هناك دهرأ يعمل هذه الأعمال . وأنه لا يمكن حدوثها إلا بهما ، فقد أقررتم بالحقيقة الكبرى . من حيث لا تشعرون وهى وجود قوة خالقة بيدها الحياة والموت ، ولم يبق بعد ذلك إلا الاختلاف على تسميتها ، فأنتم تقولون الطبيعة والدهر ، والدين يقول إنه الله جل جلاله ، صاحب هذه القوة والقدرة على الخلق والإبداع ، فلم لا تقولونها واضحة صريحة لتؤمنوا بالله ربكم ؟

• وهناك من الأدلة النفسية والروحية على وجود الله ، ما لا ينسكركه إلا ظالم لنفسه ، ينسكرك نور الشمس من رمد ، وينسكرك طعم الماء من سقم .

ودعني أسألك أسئلة أخرى أيها المنسكر لوجود الله ، بل أيها المنسكر لوجود
عقلك ، قل لي بربك :

هل ضاق صدرك يوماً بأمور أهمتك وأقلقتك ؟

هل حزنت يوماً حزناً شديداً على فقيد لك ؟

هل أصابتك يوماً مصيبة عجز عن احتمالها جلدك ؟

هل حلت بك يوماً الأمراض والسقام ، واشتدت عليك الآلام ؟

هل أفلست يوماً ، وخوى جيبك ، وقعدت حيران لا تدري ماذا

تفعل ؟

هل لقيت يوماً طاغية مستبداً ظلمك وأهانك إهانة شديدة لم تستطع

لها رداً ؟

• قل لي كيف كنت في أى موقف من هذه المواقف الحزينة المؤلمة ؟
كيف كانت حالتك النفسية ؟ وفيمن كنت تفكر وقتئذ ؟ ما أشك أبدأ
أن أول ما ورد على قلبك هو الاتجاه إلى منجد يخلصك من هذه المصائب
والعلل والآلام ، ومعين ينقذك من الشدائد والأحوال ، وما أشك أيضاً
أن فسكرك اتجه إلى قوة خفية تقدر على إنقاذك وتخليصك ، ولا يقدر على
ذلك طبعاً إلا الله سبحانه وتعالى ، إني واثق من أنك قلت من حيث لا تشعر :
« يا رب ا ، إنك تعلم ما أنا فيه من ضرر » ، وإني واثق أنك ناديت بلسان
الحال نداء خفياً لا شعورياً : « يا إلهي لقد مسنى الألم ، وأنت أرحم
الراحمين » ، فهناك في ساعات الحرج والضيق فقط تأتيك الحقيقة الكبرى
مهما أنكرتها وأخفيها تمرداً وعناداً ، أو جهلاً وتقاييداً وهي إيمان الروح
التي هي من أمر ربك ، لأنها الصلة الوثيقة التي تربطك بخالقك ، ومدير
أمرك العالم بأحوالك ، نعم لأنها القوة الروحية الممتزجة بمادتك وفطرتك
وتلك هي موطن الإيمان .

• هل تريد أيها المنكر لوجود الله دلائل تنزل عليك من السماء كما كان يقول الكافرون من قبل : لما نريد أن نرى الله والملائكة قبيلاً أو جهرة ، وهذا طبعاً ما لا سبيل إليه أبداً ، لأن إدراك الله عن طريق حواسنا أمر مستحيل ، لأنها أعجز وأضعف من أن تبلغ ذلك ، أو تقدر عليه ، وقد قال الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام لما طلب رؤيته : « ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ، قال ربى أرنى أنظر إليك قال لن ترانى ، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى ، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ، وخر موسى صعقا ، فلما أفاق قال : سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ، (الأعراف ١٤٣) .

• وقد قيل إن إدراك الذات الإلهية هو العجز عن إدراكها ، هذا ورؤيته تعالى في الفردوس هي النعيم الأكبر لأحبابه وأوليائه بدليل قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ، وطبيعة الرؤية غير معلومة السكيفية ، وأما الكفار أعداء الله فقد قال الله في وصفهم « كلا لهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون » .

• تنطق الشواهد السكونية والبراهين الواقعية والمنطقية بأنه ليس مع الله إله آخر ، وإذا كان هناك إله آخر كما يزعم الزاعمون فلم لم يحاول الاتصال بالناس لإثبات وجوده ؟ وإلا فما الذى يسكته عن إظهار حقيقته ؟ وجميع الرسل قاطبة أرسلهم إله واحد ولم يتصل بهم غيره ، وهو الذى يقول في كتابه الكريم : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » وإذا فرضنا جدلاً أن هناك إلهاً آخر ، فما هو موقفه وما هي منزلته من شريك في الألوهية ؟ فإن قلنا أنه أعلى منه فهو أحق بالألوهية . وإن قلنا إنه أدنى منزلة منه فلا يستحق أن يكون إلهاً ، وإن قلنا إنه مثله فما هي الفوارق بين عمليهما واختصاصيهما ، وكيف ينتظم الأمر بوجود إرادتين مختلفتين ، وجميع القرائن تدل على أن سنن السكون موحدة

لا تبديل فيها ولا تناقض منذ خلقها الله . ويبين القرآن لنا حقيقة الأمر في قوله تعالى : « ما اتخذ الله من ولد ، وما كان معه من إله ، إذاً لذهب كل إله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون » وقوله تعالى « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ، فسبحان الله رب العرش عما يصفون » .

وحدة الوجود

• وجود الله سبحانه وتعالى ذاتي ، أي أن الغير ليس مؤثراً في وجوده ، ولم تؤثر الذات الإلهية في نفسها بالإيجاد ، ووجوده تعالى قائم لذاته لا لعلّة ولا لسبب .

أما جميع الموجودات من الكائنات والمخلوقات في الأكوان فإن وجودها غير ذاتي ، لأن الله سبحانه وتعالى أوجدها بقدرته وإرادته فهي من صنعه وإبداعه .

• وبعض الناس لهم اعتقادات باطلة ، فمنهم من يرى أن كل شيء في هذا الوجود هو الله ، وأن عين هذا الوجود الحادث من الجاد والنبات والإنسان والحيوان والهوام والحشرات كلها هو عين الله ، ويرون في زعمهم هذا أن الخالق هو عين المخلوق ، وهذه فكرة وثنية قامت على فلسفة خاطئة ؛ تقول بالاتحاد والحلول وفناء الجزء في الكل ، وما إلى ذلك من الضلال المبين .

• ومنهم من يظن أن الله روح ، وأن العالم جسم لذلك الروح ، وهو ظن كاذب مضلل ، ويروى أصحاب هذا الزعم أن الإنسان إذا تخلص من شرور نفسه ، وتطهر سميت نفسه وارتفعت واتصلت بروح هذا العالم ، وصارت جزءاً في كيان جسم العالم الممثل لوحدة الوجود كما يتخيلون .

• ومنهم من يدعى أن جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها ، وأنه

لا وجود إلا لله وحده ، وكل شيء في رأيهم هو الله ، وأن الله هو كل شيء . وهو يتجلى تجلياً حقيقياً في كل شيء بذاته ، وهذا كلام لا يقبله عقل سايم ، ولا يثبت أمام المنطق ، ولا يرضى عنه الشرع ، لأنه مبني على فكرة تبطل الحدود بين الخالق والمخلوق ، وتبطل الجزاء والعقاب ، والمؤمن الصادق الايمان بالله ورسوله ، وبما جاء في الكتاب والسنة أبعد ما يكون عن هذه التصورات والأوهام .

• أما ما ينسب إلى الحلّاج من قوله : « أنا الله » ؛ وما يروى عن بعض الصوفية من أنه قال : « ما في الجبة إلا الله » ، فإن هذه الأقوال وأمثالها لا تجوز شرعاً ، وإذا صح أنها صدرت عن رجال مشهود لهم بالصالح فربما كانت من فلتات اللسان التي ينطق بها هؤلاء في حالات من أحوال النفس وانفعالاتها عندما تتملكها مواجيد شديدة من الشوق والهيّام في محبة الله تعالى ، وانصراف الروح بكليتها إلى الله ، والاستغراق في ذكره سبحانه وتعالى ، ولا يمكن أن تدل على اتحاد الإنسان بالله ، أو حلول ذات الله فيه ، فهذا محال قطعاً ، وهو من الشطحات التي لا معنى لها .

• وإن لبليس نفسه ، وهو ما بهم الشر والخبائث ، وداعية الشرك والإلحاد ، لا يجرؤ أن يقول مثل هذه الأقوال ، لما فيها من كذب محض وافتراء عظيم ، وإن من عباد الأوثان أنفسهم من لا يجرؤ أن يقول هذه الأقوال المنكرة ، وأن يجعلوا آلتهم عين الله ، بل لهم قالوا : « ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زافى » ، ويقول يحيى الدين بن عربي . « أعلم أن الله سبحانه واحد بإجماع ، وقيام الواحد بتعالى عن أن يحل فيه شيء ، أو أن يتحد مع شيء » .

• ويقول أيضاً : يريد العارفون أن يفصلوه تعالى بالسكينة عن العالم من شدة التنزيه فلا يقدرّون ، ويريدون أن يجعلوه عين العالم من شدة القرب فلا يتحقق لهم ذلك ، فهم على الدوام متحيرون ، وقال بعض العلماء

الذين شرحوا حالات القرب والبعد في كلمات المتصوفين . دإنهم قوم أدناهم الحق بفضلله إلى منطقة اللطف والفيض والالهام فتاهت أنفسهم في هذا المقام لقربهم قرباً أذهلهم ، وأعجز تعبيراتهم ، لأنهم موافق ، كما يقول الغزالي ، يضيق نطاق النطق بها ، وذلك الحيرة هي مقام العبودية ، حيال الألوهية المنفردة بالجلال والعظمة التي تخشع حيالها القلوب ، وتحاد العقول .

ه ويقول الدكتور عبد الوهاب عزام في كتابه (التصوف وفريد الدين العطار) : د ينبغي أن يفرق بين وحدة الوجود التي رآها بعض فلاسفة اليونان ووحدة الوجود في رأى الصوفية ، فالفلاسفة يرون أن الروح والمادة وجود واحد ، والصوفية يفرقون بين الله والعالم ، ولكن يرون أن هذا العالم الظاهر لا وجود له حقاً ، وإنما الوجود الحق لله ، فليس هو العالم ، ولا العالم هو .

والذى عليه الشرع وإجماع المسلمين هو أن يكون اعتقادنا أن هذه الأكوان من صنع الله ، أوجدها من العدم ، وجعلها خاضعة لسنناته وأحكامه ، وأنه من الواجب المحتم علينا أن نخاضع لله وحده في كل فكرنا وعبادتنا ، وقد جاء في كتاب د أولياء الله الصالحون ، الذى سبقت الإشارة إليه : د أن المسلمين فى طاعتهم لله وخضوعهم له ، ونزولهم على أمره واجتنابهم لنواهيه ، قلباً يتجاوزون فى ذلك كله أداء الواجب ، والخروج من عهدة التكليف ، أما كونهم يستشعرون فى نفوسهم المهابة والخشية والرهبية والخوف ، فإن هذا من الأمور التى لا تدور فى خيالهم ، ولا تخطر ببالهم ، والنبي ﷺ كان يقول : د أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، وهو لا يقصد من القرب حقيقته المسكانية ، لأن الله لا يبعد عنا ، ولا يفارقنا ، ولا تفصل ما بيننا وبينه الأسوار والحدود ، والآبعاد والمسافات ، والأزمنة والأمكنة ، والأوهام والصور ، ولكن المقصود من

هذا القرب معنى آخر ، وهو استجابة الدعاء وتحقيقه الرغبة ، وحد به على المسلم وراحته له ، وعطفه عليه ، لأنه أسلم إليه وجهه ، وألقى إليه بقياده ، وصرف إليه جوارحه ، فإحساسه واشتغاله به وحده ، لم يكن لسواه ، وجدير بمن يقصد الكريم هذا القصد ، ويلتجئ إليه هذا الالتجاء ، ويتزلف منه هذه الزاني ، ألا يخيب له قصد ، أو يتخلف له رجاء ، إلا أن تلك الحال إنما يتصورها على ما هي عليه من الاتصال اتصالاً وثيقاً ارتباطاً ، متين الوشائج من يتصور الإخلاص لله إلى حـدد خلو الذهن إلا منه ، وانصراف القلب إلا عنه ، واحتباس النطق إلا بذكره ، وبذلك يكون قر به منه واستجابته له .

القدم

• وهي صفة واجبة لذاته بأنه موجود أزلاً ، ولا أولية له لا بقدم وجودى زائد على ذاته ، بل هو أول كل شيء ، وإذا ما قلنا إن وجود الوجود يستلزم القدم بل والبقاء فذكرهما محض تكرار ، لأن علماء التوحيد لا يكتفون بدلالة الالتزام ، بل يصرحون بالعقائد بغير إيجاز ولا اختصار لشدة خطر الجهل بها ، فلا يستغنون بم لزوم عن لازم ، ولا بمام عن خاص .

• وقد قال تعالى : **وهو الأول والآخر** ، وهذه دلالة صريحة على أنه تعالى قديم أزلى لا بداية ولا أول لوجوده ، وأنه باق سرمدى لا فناء له ، ولا آخر لوجوده ، وقال **ﷻ** : **كان الله ولم يكن شيء غيره** .

البقاء

• ومعناه عدم الآخريّة للوجود ، لأنه سبحانه وتعالى باق ولا آخر لوجوده ، دائم لا يلحقه عدم ولا فناء ، ودليل البقاء أنه لو جاز عليه العدم ، لاستحال عليه القدم ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : « كل شيء هالك إلا وجهه » أي إلا ذاته فإنها مستمرة البقاء دائمة الوجود ، وكذلك قوله تعالى : « كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » .

المخالفة للحوادث

• ومعناها أن ذاته مغايرة لكل حادث ، وهو كل ما سوى الله تعالى ، إذ لا توجد ذات كذاته ، ولا صفة كصفته ، ولا فعل كفعله ، فصفة الإنسان بالرحمة غير صفته تعالى بها في حقيقتها ، فرحة الإنسان محدودة وتنتهي مظاهرها وآثارها ، أما رحمة الله تعالى فعامة ودائمة ، ولا نهاية لها ، ولا حصر لآثارها ، ويقول الله تعالى تأييداً لهذه الصفة ، « ليس كمثله شيء » وقوله تعالى : « لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » ، فقد نفى عن نفسه أن يكون والداً أو مولوداً ، ولا كفء ، ولا شبيه ولا مثيل له ، ولا هو جوهر ولا جسم ولا عرض ، ولا يشغل حيزاً محدوداً ، ولا جهة له ولا مكان ، وهو مع ذلك ملء السموات والأرض .

• وقد وردت في الكتاب الكريم كلمات عن الوجه واليد والعين والجنب والاستواء على العرش ، والنزول إلى السماء ، والقرب من العباد ، وكلمها من وصف الله لذاته بأوصاف نعجز عن فهم كنهها ، فإنه سبحانه يسمع ويسكن بغير آذان كما ذاتنا ، ويرى ولكن ليس ذلك بأعين كأعيننا ، وإذا قال إنه بنى السماء في ستة أيام فليس المقصود ببناءها بالنظام المعروف لنا ، ولا الأيام الستة هي من الأيام المألوفة لنا ، لأنه سبحانه مخالف للحوادث في كل ما يعرف عنه ، ولأنه من المستحيل إدراك حقيقة ذات الله ، وإذا كان

الإنسان يعجز عن معرفة ما حوله من الماديات وأسرارها ، فكيف يمكنه أن يصل بذهنه المحدود إلى معرفة ما وراء الماديات من عالم الغيب ؟ وقد أول بعض المفسرين العبارات السابقة ، وقالوا إن الاستواء هو الاستيلاء ، والوجه هو الذات ، واليد القوة والقدرة إلخ . ويجب علينا أن نفكر في خلق الله ، ولا نفكر في ذاته ، ففي ذلك السلامة كل السلامة لإيماننا .

الوحدانية

• وهي وحدة الذات والصفات والأفعال لله تعالى وعدم وجود النظر فيها ، أما وحدة الذات فمعناها عدم التركيب من أجزاء ، وأنه ليس له شريك يحاونه أو يعاينه ، وأما وحدة الصفات فمعناها أنه ليس له صفتان من جنس واحد ، وليس لغيره صفة تشبهه ، وأما وحدة الأفعال فهو أنه سبحانه واحد في أفعاله ، وليس لغيره أى فعل من الأفعال ، فهو وحده الفاعل لكل شئ ، والموجد لكل كائن والخالق لكل حادث .

• والدليل على وحدانيته أنه لو وجد إلهان فهما إما أن يتفقا ، وإما أن يختلفا فإن اتفقا فلا يجوز أن يوجد الـكون معاً لئلا يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد ولا يجوز أن يوجد أحدهما أولاً ، ثم يوجد الآخر بعد ذلك لئلا يلزم تحصيل الحاصل ، ولا يجوز أن يوجد أحدهما البعض ، ويوجد الآخر البعض الباقي ، فذلك دليل عجزهما لتمام قدرة أحدهما على الآخر لإتمام العمل .

• وأما إذا اختلفا بأن أراد أحدهما إيجاد العالم ، والآخر أراد إعدامه فلا يحتمل أن ينفذ مرادهما ، لئلا يجتمع الضدان . . . ولا يجوز أن ينفذ مراد أحدهما دون مراد الآخر ، للزوم عجز من لم ينفذ مراده ، ويقول الله تعالى : « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » ، ومعنى الآية أنه لو تعددت الآلهة لم تتسكن السموات والأرض ، لأن تسكونيهما إما بتجموع القدرتين ،

أو بكل منهما أو بأحدهما ، وقد مر بنا ما يحدث بسبب ذلك من بطلان
وفساد وعدم تكوين في النهاية بسبب هذا التعدد ، والنتيجة الحتمية أنه
لا إله إلا الله .

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

القدرة

• إن الله سبحانه وتعالى قادر، وقدوته صفة أزلية واجبة وقائمة بذاته
تعالى ، ويتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على مقتضى علمه وإرادته تعالى ،
ومن ذلك إيجادنا بعد العدم ، وإعدامنا بعد الوجود ، وإيجادنا بعد الموت
حين البعث ، ولا يكون هذا الإيجاد والإعدام إلا بسلطة وقدرة على العقل ؛
وقد وردت آيات تنطق بقدوته كقوله تعالى : « إن الله على كل شيء قدير »
« إنه على ما يشاء قدير » ، وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في
الأرض ، إنه كان عليا قديرا ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك
العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر » .

وقدرة الله لا نهاية لها ، وهى متعلقة بكل الممكنات ، أى أنه لا يوجد
ممكن بغير قدرته .

• والذي عليه إيمان المؤمنين بالله تعالى هو أن كل ما فى هذا الكون
من مظاهر القوة فى السموات وفى الأرض هى أثر من قدرة الله تعالى ،
فالسحاب المسخر بين السماء والأرض والأمطار الهاطلة ، والرياح العاصفة،
والرعد الذى يدوى، والبرق الذى يلمع ويخطف الأبصار ، كل ذلك لا يمكن
أن يحدث أو يتحرك إلا بمحرك أوجد لها أسباب الحركة فعملت وتحركت،
وهذه القوى الهائلة التى نشاهدها مثل البراكين التى تثقب الأرض وترمى
بالحمم واللب ، وهذه الزلازل التى ترج الأرض وتشققها ، وهذه المياه

الجارية الجارفة ، وهذه الأهواج المتلاطمة ، وهذه الأجرام السماوية الدائرة في أفلاكها بنظام محكم دقيق فيه منتهى الدقة والضبط ، مع كثرتها وضخامتها وتجاوزها وتداخلها ، إنما هي من مظاهر قدرة الله القديرة ، وهذه البذور الدفينة في الثرى التي تخرج من تحت التربة ، وتنمو فروعا وغصونا وشجرا وثمارا ، لا تملك لنفسها القوة على هذا الظهور والنماء ، إنما هي قدرة الله التي أنبتها وأحيتها .

● ولوفرنا جدلا أن كل شيء في هذا الكون له قدرة ذاتية استقلالية يسير بها نفسه طبق لإرادته وقدرته ، نصح أن يكون هذا الشيء إلها ، لأنه غير مفتقر إلى عون خارجي ، ولكن المشاهد أن هذه الكائنات بما فيها من قوى ، إنما تتحرك وتسكن بعلم وأسباب ، لأن موجودها من العدم هو الله سبحانه وتعالى ، وهو الذي وضع لها السنن والقوانين الثابتة التي تخضع لها في حركتها وسكونها ، بحيث إذا اختل شيء من هذه القوانين بطلت حركتها وتلاشت قوتها ، وانعدمت حياتها .

● وأنت إذا نظرت في ذات نفسك وقدرتك على الحركة والسكون وجدت نفسك برهاناً قائماً على أن قدرتك ليست ذاتية ولا مستقلة ، وإنما هي مستمدة من وهبك الحياة والقدرة على العمل ، ثم أنت محكوم في نوع قدرتك على مدى بسطة جسمك ، ومبلغ نضج عقلك ، وسلامة جسمك ونفسيك ، فأنت في قوالبك الجسمية والعقلية والنفسية محدود الطاقة والفكر ، وانظر إلى يدك وهي تسكتب على القرطاس ، هل هي بذاتها وحدة مستقلة عنك ، تستطيع أن تسكتب إذا انقطعت صلتها بجسمك ؟ كلا ، إنها لا تتحرك من تلقاء نفسها ولا بإرادتها ، وإنما هي في قدرتها على الكتابة وسرعتها وإجاداتها إنما تخضع لأوامر صادرة إليها من مخك ، لأن جهازك العصبي يربط اليد بالمخ ، وتتحرك اليد طبقاً لما يوحى به مخك ، ثم أنت نفسك أيها الإنسان تحس أن قدرتك على العمل تقل وتزداد ، تبعاً لحالتك الصحية ، وأنت في شبابك أكثر قدرة ونشاطاً منك وأنت في مشيبك .

• لقد نظر بعض الباحثين والدارسين في حقول العلوم الطبيعية والكونية نظرات متفاوتة ، فمنهم من ينظر إليها من ناحية مادية بحتة ، ورجعون كل ما فيها من مقومات الصنع والتكوين ، وما فيها من أسباب الحركة والكون ، إلى أن هناك قوانين طبيعية دقيقة تقوم عليها هذه الحقائق العلمية التي يرونها ، ويقف تفكيرهم عند حد العقل الإنساني المحدود ، الذي لا يستشف ما وراء هذه المادة وقوانينها من عقل آخر مفكر مدبر أوجدها ونظمها وأخضعها لهذه القوانين وألزمها بها ، وهؤلاء الماديون الملحدون قوم طمس الله على بصيرتهم فلا يرون نور الحق ، ولذلك فهم يعيشون في ظلمات بعضها فوق بعض لأنهم لا يبصرون بنور الله إلى آثار قدرته ورحمته .

• ومنهم من نظر إلى هذه الماديات نظرة المأمل المتفكر الذي يرجع المسببات إلى أسبابها ، والحقائق إلى أصولها ، وقالوا لا يمكن أن توجد المادة الجامدة الهامدة نفسها بنفسها ، بل لابد لها من موجد ، وهذا الموجد هو الذي سن لها قوانينها ورتب نظامها ، وهو الله القادر المقترجل جل جلاله .

وأمثال هؤلاء العلماء هم الذين يقول الله في حقهم : **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** ، لأنهم هم الذين وجدوا في ميادين العلم محاريب مقدسة ، تجلت لهم فيها قدرة الله ظاهرة جليلة . ووجدوا في كل ما يظهر من كشاف علمية دلائل شاهدة على عظمة الله وعلمه وحكمه ، فآمنوا إيماناً وثيقاً بربههم وقالوا **هو : الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى ،**

الإرادة

● الإرادة صفة قديمة قائمة بذاته تعالى وواجبة له ، فهو الفاعل المختار ، قال تعالى : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » ، وكل ما أراده الله من الممكنات فهو كائن ، وكل ما لم يردده لم يكن ، ولهذا قال الساف : « ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن » .

● ولا شيء من أفعال الله سبحانه وتعالى في ملكه ، أو في خلقه ، يصدر عنه لعل من العلل ، أو إلزام عليه بدون شعور أو اختيار ، ولهذا وصفت أفعاله سبحانه وتعالى بأنها لا تعلل بالأغراض ، وتنزه عن العيب وخبث العشواء ، ويستحيل أن يخلو شيء منها من حكمة عاياً ، قد لا يفهم الناس خفاياها وأسرارها .

● ورب قائل يقول : لماذا وجدت العقارب والسمابين والحیوانات المفترسة والجراثيم الفتاكة ؟ وكلها ضارة ، فهي ولا شك وجدت لحكمة يعلمها الله ، وأن خلقها كان من مستلزمات كمال هذا الكون ، ويمكن أن نتعرض هنا إلى طرف بسيط جداً من حكمة وجود الذباب ، هذه الحشرة السمجة المقلقة للراحة الناقلة للأمراض ، فيقال فيها إنها مسلطة على الفتك بأنواع أشد ضرراً وخطراً على الإنسان من الذباب نفسه ، وقد يقول قائل ولماذا وجد الإنسان ؟ وهنا نجد أنفسنا أعجز من أن نفهم أسرار الإيجاد والإعدام في الكائنات لأنها متعلقة بإرادته تعالى .

● والحكمة الكبرى من إيجاد الأكوان والمخلوقات مردها إلى الله تعالى ، وإن كان قد صرح في الآيات بأن إيجادنا إنما كان لعبادته ومعرفته ، ويشير سبحانه إلى ذلك في قوله تعالى : « ألحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون » فهذا يدل على أن الإنسان المحدود الفهم ان يصل إلى إدراك علم الله لأن ما يظنه عبثاً من الإيجاد ، هو عين الحكمة في الإيجاد ، فهو سبحانه

عندما اقتضت حكمته أن يوجد هذه الأكوان والسكانات جميعا بمحض إرادته ، أوجدها على أكمل ما يكون النظام والإتقان والإحكام ، وكان ذلك عن مصلحة عليا داعية لايجادها ، وكان سبحانه في هذا الإيجاد مريدا مختارا لزمانها وصفاتها ، وعلى الصورة التي شاءها ، ولم يجبره على ذلك شيء ، قال تعالى : **« إن ربك فعال لما يريد »** ، ولا يحسبن أحد أن هناك مع إرادة الله إرادة ، ولا مع مشيئته مشيئة ، فإرادته نافذة في السماء والأرض ولا زادها ، ولا معقب عليها ، قال تعالى : **« وربك يخلق ما يشاء ويختار ، ما كان لهم الخيرة »** .

العلم

• العلم صفة قديمة قائمة بذاته تعالى وواجبة له ، وبها تنكشف له المعلومات على ما هي عليه ، سواء أكانت واجبة أم جائزة أم مستحيلة فهو سبحانه وتعالى يعلم الواجبات على ما هي عليه من ثبوتها وقدمها ومبلغ كمالها ، ويعلم المستحيلات على ما هي عليه من انتفاءها وعدم إمكانها ، ويعلم الجائزات قبل إيجادها ، وحال وجودها . وحال انعدامها ؛ وهو سبحانه بعلمه القديم يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما هو كائن . لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء ، وعلم الله تعالى ذاتي مطلق قديم أزلي باق سرمدى غنى عن الآلات والأدوات . وجولات العقل ، وإعمال الفكر ، وأفاعيل النظر ، وذلك على خلاف علم الإنسان المحدود ، المسبوق بالجهل ، والمكتسب بالجهد والدرس ، والمنتهي إلى العدم .

• ومن أدلة ثبوت العلم لله تعالى ما نشاهده في نظام الكون من الإحكام والإتقان في السماء والأرض وفي أنفسنا . فشكل الأشياء تسير على سنن ثابتة وقوانين محكمة تكفل لها حسن الانتظام في الوضع الذي قدر لها ، ولو أننا دققنا في فهم الآيات التالية لرأينا كيف أن علم الله بدقائق الأمور هو تمامها هو علم لا نهاية له ولا حد ، بل إن الناس المتفاضل في درجة العلم

بمقدار ما تعرف من علم الله تعالى ، واقرأ قوله تعالى : « ويعلم ما في السموات والأرض » وقوله تعالى « وأسروا قلوبكم أو أجبروا به لانه عليم بذات الصدور ، ألا يعلم من خلق ؟ وهو اللطيف الخبير » وقوله تعالى : « هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم » وقوله تعالى : « إليه يرد علم الساعة » وما تخرج من ثمرات من أمثالها ، وما تحمل كل شيء ولا تضع إلا بعلمه ، وقوله تعالى : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو » ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين .

• ألا تدل هذه الآيات على دقة علم الله بكل صغيرة وكبيرة ، وأنه هو سبحانه بحق العليم بكل شيء ، وأنه هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .

وهل يعقل أن يكون هذا الإنقان في الخلق ثم الدقة المتناهية في الإحاطة بأدق التفاصيل من قبيل المصادفة ؟ وكيف يتأتى المصادفة أن تكون ينبوعاً متدفقاً بهذا النظام السكوني البديع الذي تتجلى أحكامه في حركة الأفلاك وفي عالم الأحياء من حيوان ونبات ؟ كلا ثم كلا ، إن موجد هذا الإبداع هو الله سبحانه وتعالى ، فهو الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ، وإذا كان علم الله المحيط لا يغيب عنه ذرة في كائنااته التي لا تعد ولا تحصى ، فهو العليم كذلك بأحوال عبادته في كل وقت ، والعليم بأخبارهم قديماً وحديثاً ومستقبلاً .

• قال تعالى في محكم آياته : « قال فما بال القرون الأولى ؟ قال : « عليهم عند ربى في كتاب ، لا يضل ربى ولا يلى » والله سبحانه وتعالى المتصف بالعلم ، عالم بعالم ، كما أنه حي ب حياة ، وقادر بقدره ، وكما لا يمكن تصور قاتل بلا قتل ولا قتيل كذلك لا يمكن تصور علم بدون معلوم وعالم .

• وقد مجد الله العلم مراراً في كتابه ، وأشاد بفضل العلماء فقال تعالى :

« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، وقال تعالى : « إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ، وقال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ، ،

ويكفي شرفاً أن الله سبحانه وتعالى وهو مصدر كل علم ، قد علم الإنسان ما لم يعلم ، وهو الذى خلق الإنسان وعلمه البيان ، وهو الذى علم آدم الأسماء كلها ، فسبحانه من لاله عليم خبير .

الحياة

● لقد أثبتنا لله تعالى القدرة والإرادة والعلم ، وكل من وجبت له هذه الصفات ، لابد أن يكون حياً وواجب الحياة ، ثم إذا كان الله موجوداً ولا ريب فى وجوده فهل يعقل أن يكون وجوده بغير حياة ، وواهب الحياة للمخلوقات بعد إيجادها من العدم كيف لا يكون حياً ؟ وهل يعقل أن فاقد الحياة يعطيها لغيره ؟ وقد سبقتم الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى له كمال الوجود الذى هو فوق مراتب كل وجود للإنسان والحيوان والجماد ، فكيف يوجد الله الوجود عن إدراك وإرادة ولا يكون حياً ، وعنه سبحانه تصدر كل حياة فى الوجود .

● ودلائل الحياة الكاملة للمولى جل وعلا هى فى مظاهر الحياة المختلفة التى نراها تصدر فى جميع الكائنات ، فهذه البذور التى تضرب جذورها فى الترى ، وتنمو شجراً وتنتج ثمراً ، من الذى يعطيها هذه الحياة والقدرة على أن تشق طريقها ؟ وهذه النطف فى الأرحام التى تصير أجنة تتحرك فى بطون أمهاتها ، من الذى ومبها الحركة والحياة ؟ وهذه البراكين الحية النائرة ، وهذه البروق اللامعة ، والرياح العاصفة ، وهذه العواصف القاصفة ، والرياح المتحركة ، من الذى يعطيها هذه الاضطرابات والتقلبات ؟ إنك لو فكرت

في كل حركة وسكون في عالمنا لو وجدت أنها تستمد حياتها وشدتها وضعفها من واهب الحياة ، ومحرك السكون بقدرته .

• قال تعالى : إن الله فائق الحب والنوى ، يخرج الحي من الميت . ويخرج الميت من الحي ذاكهم الله فأنى تؤفكون ، وحيـاة الله تعالى أزلية وليست ناشئة عن انبعاث روح في ذاته ، وليس عن قلب يفيض ، ولا عن رنة تنفس ، لأنه سبحانه وتعالى منزّه عن ذلك كله . فهو ايس كئله شيء .

وقد نطق القرآن الكريم بالآيات الدالة على حيائه فن ذلك : قوله تعالى : الله لا إله إلا هو الحي القيوم ، وقوله تعالى : و توكل على الحي الذي لا يموت . وقوله تعالى : وعنت الوجوه للحي القيوم .

السمع والبصر

• إن الله سبحانه سميع بصير ، يسمع أصوات جميع المسموعات عالية وخافتة ، قريبة وبعيدة ، بغير أداة ولا أذن ، وكذلك يرى سبحانه جميع المراتب صغيرها وكبيرها ليلاً ونهاراً ، ظاهرة وأخفية ، بغير عين ولا أداة للإبصار ، وهو سبحانه يسمع ويرى ، لا يختلط عليه شيء من الأصوات والمرئيات على كثرتها . ولا يشغله سماع جماعة يتكلمون أو يتهامون أو يتناجون عن سماع غيرهم . في نفس الوقت مهما بعدت المسافات ، وتعددت اللغات واللهجات ، ويكفي لإثبات لسمعه وبصره ما جاء من أنه يسمع ويرى ديب النملة السوداء ، على الصخرة الصماء ، في الليلة الظلماء ، بل إنه يسمع ويرى ما هو أخفى من ذلك ، وسمعه ورؤيته تنفذان إلى أعماق البحار وإلى أبعاد الأغوار وأظلم الظلمات ، فيرى كل ما فيها بغير استعانة بأنوار تكشف له عنها ، أو مناظير مكبرة ليرى دقائقها

• قال تعالى : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ، وتشكي إلى الله ، والله يسمع تحاوركما ، إن الله سميع بصير .

وقوله تعالى : « له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي . ولا يشرك في حكمه أحدا » وقوله عندما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون وخاها من طغيانه : « ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى . قال : لا تخافا إني معكما أسمع وأرى » .

• وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أشفقوا على أنفسكم (أشفقوا عليها) بالدعاء فإنكم لا تدعون أصم أو غابا ، وإنما تدعون سميعاً بصيراً . والدليل على ذلك أنه كيف يكون المخلوق سميعاً وبصيراً . ولا يكون الخالق كذلك ، وكيف تستقيم ، حجة إبراهيم عليه السلام على أبيه إذ قال له « لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ، ولا يغنى عنك شيئاً » ، ولو انقلب ذلك في معبوده لصارت حجته داحضة . ودلالته ساقطة .

الكلام

• لا خلاف في أن الله تعالى متكلم ، وكلامه لا يصدر عن ألفاظ تخرج من فم ولسان ، وشفاه وأسنان كما تصدر عن الإنسان ، وكلامه سبحانه هو كلام النفس ، وقد ورد أن الله تعالى كلم أنبياءه ، وذكر في القرآن الكريم أنه كلم موسى تكليماً ، وأن من كلامه الوحي ، وإفادة العلم للملائكة والأنبياء ، ويجب تنزيه كلام الله سبحانه عن مشابهة كلام الناس كاختلاف علمه وعلمهم ، وقدرته وقدرتهم ، وكلام الله لا نهاية له كعلمه ، والكلام بالنسبة لذات الله سبحانه كمال محض ، إذ لو لم يكن الله منصفاً به لكان ناقصاً بفقده في الأزل ، ولكان غيره من الموجودات كالإنسان أكمل منه ، وقد أظهر الله بطلان ألوهية عجل بنى إسرائيل بقوله تعالى : « أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ، والله سبحانه وتعالى قد خاطب أنبياءه ورسله وأمرهم بأوامر ، وأخبرهم بأخبار ،

وأعلمهم بمقتضى ، عن طريق كلامه ، وكلمات الله لا نهاية لها ، فقد قال تعالى :
« قل لو كان البحر مدداً لكلمات ربى لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى ،
ولو جئنا بمثله مuddاً » .

ما يستحيل على الله سبحانه وتعالى

• يستحيل على الله سبحانه وتعالى أى نقص من النقائص التى يتوهمها
الفكر ، وأى صفة من صفات الحوادث التى نعلمها ، إذ يستحيل أن يكون
عرضة أو محلاً للحوادث ، أو داخل تحت التغير بفعل الحوادث أو أى أمر
يقع فى دائرة الخواطر والحوادث البشرية ، لأنها كلها أمور محدودة ، قاصرة
غير دائمة ، لا تليق بجلال الله وعظمته ، فهو سبحانه وتعالى مستوجب لكل
كمال مطلق لا يحده كم ولا كيف ، ولا يعرف كنهه أحد إلا هو ، وكل الله
سبحانه أعظم وأكبر من أن تدركه العقول أو تصل إليه الأفهام ، لأنه
سبحانه هو الذى خلق العقول وحدد الأفهام ، ويعلم مدى ما تباينه من
التصور والإدراك والعلم والمعرفة ، وقد قال تعالى : « ولا يحيطون به علماً ،
وقول رسول الله ﷺ : « ولو عرفتم الله حق معرفته لعلمتم العلم الذى
ليس بعده جهل ، وما بلغ ذلك أحد ، قالوا : « ولا أنت يا رسول الله ؟ » ،
قال : « ولا أنا إلا ما علمنى ربى ، فلا يعرف ذلك إلا هو سبحانه ، فهو
الذى أحاط بكل شىء علماً ، وأحصى كل شىء عدداً » .

• لذلك كان الواجب على المسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى
متصف بكل كمال وجلال ، وأنه منزّه عن كل ما يخطر بالبال ، وأنه سبحانه
يستحيل عليه أن يتصف بشىء من أضداد صفاته التى وردت من قبل
فيستحيل عليه : العدم ، والحدوث ، والفناء والمماثلة للحوادث ، والاحتياج
إلى الغير ، والتعدد ، والعجز ، والسكره (أى عدم الاختيار) ، والجهل ،
والموت ، والصمم ، والعمى ، والبكم . فاته سبحانه مستحيل عليه أى نقص
من ذلك ، وسبحان الله عما يصفون ، وتعالى عن ذلك علواً كبيراً .

ما يجوز في حقه تعالى

• يجوز في حق الله سبحانه وتعالى فعل الممكنات وتركها ، فالممكن أى الجائز هو الذى يجيز العقل وقوعه وعدم وقوعه ، ويجوز في حقه تعالى أن يفعله أو لا يفعله لأنه مختار بيده ملكوت السموات والأرض ، ويتصرف وملكه كما يشاء فيجوز أن ينزل سبحانه وتعالى المطر في مكان ، وأن يمنع نزوله في مكان آخر ، ويجوز أن يعذب العاصي ، ويجوز أن يعفو عنه ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : « قل اللهم مالك الملك ، تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، إنك على كل شئ قدير » وقوله تعالى « يجب لمن يشاء إنانا ، ويجب لمن يشاء الذكور ، أو يزوجهم ذكراً أو أنثى ، ويجعل من يشاء عقيماً » وقوله ﷺ : « ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن » .

الإسلام والإيمان

• ما هو الإسلام ؟ ومن هو المسلم ؟

وما هو الإيمان ؟ ومن هو المؤمن ؟

وهل الإسلام هو الإيمان ، أو هو غيره ؟

وكيف يتفاضل إيمان على إيمان ، ويمتاز مؤمن عن مؤمن ؟

هذه أسئلة يسأل عنها السائلون ؛ وقد أجاب عليها الفقهاء والعلماء بما ملخصه أن الإسلام هو التسليم والاستسلام والسلام ، والمسلم هو الذى ينقاد ويذعن لسكل ما جاء به الشرع بغير تمرد أو إباء أو إكراه ، مع الإقرار بالقلب واللسان والجوارح .

• وأما الإيمان فهو التصديق الوثيق عن يقين واقتناع بما يعتقد به الإنسان ، وموطن الإيمان القلب ، واللسان ترجمانه الناطق بحقيقة مكنونه

وكيانه ، والمؤمن هو المصدق المثبت من اعتقاده فلا يتزعزع عنه أبداً ،
مهما لاقى من الشدائد . وكلمة الإسلام أعم في مدلولها اللغوي من كلمة
الإيمان ، والإيمان أخص دلالة من الإسلام ، بل هو في الواقع أشرف
درجات الإسلام ، ويمكن إظهار الاختلاف بينهما بلمغة المنطقة فنقول ،
إن كل تصديق تسليم ، وليس كل تسليم تصديقاً .

• وقد وردت كلمة الاسلام والايمان في القرآن بمعنى واحد كما في قوله
تعالى : « فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ، فما وجدنا فيها غير بيت من
المسلمين ، ولم يكن هناك بآلئفاق إلا بيت واحد ، ووردتا مختلفتين في المعنى
كما في قوله تعالى : « قالت الأعراب آمناً ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
أسلمنا ، ولما يدخل الايمان في قلوبكم » .

• وقد دللنا الشرع على حقيقة الايمان في حديث جبريل عليه السلام .
لما سأله النبي ﷺ عنه فقال له : الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه
ورسوله واليوم الآخر وبالبعث بعد الموت والحساب وبالقدر خيره وشره .

وبقى علينا بعد هذه الايضاحات أن نعرف كيف يتفاضل إيمان على
إيمان ، ويمتاز مؤمن على مؤمن ، ومن المسلم به أنه لا يوجد مقاييس
محسوسة يقاس بها الايمان ، وإنما له دلائل لا تخفى على فراسة المؤمنين ،
وتنطق بها السنة الخلق ، وهناك شعور النفس العميق بإيمانها وإخلاصها
لعبادة الله مع الرضا والاطمئنان ، والتسليم المطلق لأمر الله تعالى ، اعتقاداً
بمدله المطلق ، ورحمته الواسعة ، وأنه ولي المؤمنين .

• ولا شك أن تاريخ البشرية منذ أن استعمر آدم عليه السلام هو
وذبته هذه الأرض إنما يجري في طريقه المرسوم ألا كما أراد الله له أن
يكون ، لأنه سبحانه هو المنظم والمدبر لأمور عباده وخلقه على مقتضى
قوانين ثابتة أرادها ، وسنن محكمة ارتضاها ، وأودع في كل شيء مقومات

حياته وبقائه ، ويتحدث هذا التاريخ عن طبيعة الننازع على البقاء ، ويظهر لنا مدى التدرج في سلم الارتقاء ، حتى لا تقف الحياة بالناس على حالة واحدة ، بل إن قانونها هو التدافع والتصارع والتنافس حتى لا تفسد الحياة وتأسن ، قال تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » .

• وقد اقتضت مشيئة الله تعالى وسلته في خلقه أن تظل الأفراد والجماعات متفاعلة متطورة مع دورات الزمن وأحداثه ، وحسبك دليلاً على ذلك مجتمع المدينة الذي عاصر عهد الرسول ، فإنه سرعان ما تغير وتقلب في تفكيره ونفسيته ، ووصل إلى مجتمع آخر في عهد خلافة علي بن أبي طالب ، فقد دب فيه الشقاق ، وقاتل المسلمون بعضهم بعضاً .

ولا تقول إن هذه الحروب الداخلية ذهبت بالإيمان أو أضعفته ، وإنما هي فتن حدثت للابتلاء وتمحيص قلوب المؤمنين ، وإن بدلتطور ههما تطاولت وغيرت وبدلت فلن تصل إلى جوهر الدين ، أو تمس عنصر الإيمان ، نعم إن العوامل الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية والسياسية تستطيع أن تؤثر في حياة الإنسان وترغمه على الخضوع لها . ولكنها أعجز من أن تنال شيئاً من الإيمان المؤمن بربه وبرسوله ، ولكن الذي نعرض له هو أنواع من المسلمين لهم إيمان يتذبذب ، وآخرون لهم إيمان مترمم جامد جمود عقائياتهم ، وغيرهم لهم إيمان متحفظ وهو إيمان العجائز ، ثم إيمان المفكرين إلى غير ذلك . أما الفريق المتذبذب في إيمانه فقد وصفه الله تعالى بقوله : « ومن الناس من يعبد الله على حرف ، فإن أصابه خير اطمأن به ، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين » .

• وأما المؤمنون المتزمتون فزولاء يفف إيمانهم عند حدود لا يتخطونها أبداً ، وكأنما صبت اعتقاداتهم وتصوراتهم الإيمانية في قالب من حديد ،

فلا يمكن أن تنغير أو تنحور عما هو عليه ، وهم يرون كل شيء مخالف
للعقيدتهم وتصوراتهم خروج على الدين وضلال مبين .

وأما إيمان العجائز فهو ' صنفان (١) : ' صنف يسلم أمره للواقع ، ويسلم
فهمه ، فهو لا يفكر ، إما جهلاً وإما عجزاً ، وكثيراً ما يتدأى
في التعبد ، وينغم في تعبد بهما يدرى وما لا يدرى ، وهو يرجو أن ينزل
عليه القدر بالخاتمة ، وهو على هذه الحال ، ويرجو من بعد ذلك حسن
المآل ، فذلك هو الإيمان الذى قال فيه عمر : ' اللهم إيماناً كإيمان العجائز ،
وهو إيمان سدت فيه أبواب العقول ، وفتحت فيه القلوب طاقات لا يشع
إليها النور ، ولكن تشع هى بالنور . وطوبى لكل امرئ ما كسب .

أما الصنف الآخر فيؤسس إيمانه على الفهم ما استطاع إلى ذلك
سبيلاً ، وعنده أن عقلاً يتحرك ، يسنده القلب خير من عقل كسبيح ، وأن
عقلاً ينبض بالحياة خير من عقل لا حياة فيه .

• وخلاصة القول هو أن المؤمن الصحيح الإيمان من يعيش
في عصره مستفيداً من علوم زمانه ، وأن يجعل من عناصر مدينته المادية
مدنية روحية يرى فيها قدرة الله وعظمته ، وليعلم أن العقول التى تبتكر
هى من صنع الله ومواهبه ، لأنه هو الذى يلهمها وبزكياها ، وبذلك يدرك
أن إرادته تعالى لها شأن فى تطويع حضارتنا المادية الحاضرة .

• وقد اتفق العلماء على أن الإيمان يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة
وينقص بالمعصية ، وهذا صحيح من جهة أن الشيء لا يزيد بذاته زيادة مادية
محسوسة ، فالصلاة مثلاً لا تزيد بالركوع والسجود أكثر مما هو مفروض
فيها ، ولكنها تزيد زيادة معنوية روحية ، باتباع الآداب والتزام الخشوع
وأداء السنن والمستحبات ، وغير ذلك مما يدخل فى باب الإحسان فى العبادة ،

---

(١) من كتاب « مع الله فى السماء » للدكتور أحمد زكى .

وذلك مثل سقى الشجر وتسميد تربتها وتقليمها ، فإن ذلك يزيد في نموها وازدهارها ، وقد قال الله تعالى في تأكيدها هذا المعنى : « ليردادوا إيماناً مع إيمانهم » وقال صلى الله عليه وسلم : « الإيمان يزيد وينقص » ، وذلك بتأثير الطاعات في القلب ولا يدرك ذلك إلا من راقب نفسه وأحواله في أوقات المواظبة على العبادة ، والتجرد لها بحضور القلب ، ولا ننسى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين كمال الإيمان وبين الأعمال ، فقد قال تعالى : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون » وقال صلى الله عليه وسلم : « الإيمان بضع وسبعون باباً ، أدناها إمالة الأذى عن الطريق » ، وقد سبق القول أن الإيمان بلا عمل ، شجرة بلا ثمر .

• وأخيراً نؤكد أن الإيمان لا يحتاج إلى مظاهر يصطنعها الناس في سلوكهم وزيهم وهيئاتهم لتدل عليهم ، ولا يحتاج إلى التزام رحاب أو أضربة خاصة يجلسون عندها لاعتقادهم أنها تنفعهم وتباركهم فلم يأمر الشرع بشيء من ذلك ، كما أن الإيمان ليس ميزة أو خصيصة لطبقات معينة تنتجها ، وتتخذها وسيلة للكسب أو السيادة ، وإنما الإيمان سر يكمن في قلوب تعتقد بأن الأمر كله لله ، فتخلص له وحده ولله العبادة ، إنه سبحانه لا ينظر إلى صورنا وأشكالنا الظاهرية ، وإنما ينظر إلى أعمالنا ونياتنا ، لأن قلوب الخلق هي موضع نظر الله سبحانه وتعالى .

الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى^(١)

• لا يقوم أساس الدين إلا على الاعتقاد بوجود خالق للكون يدبر أمور السكائنات كلها بإرادته وحكمته وقدرته ، ومن لا يقر ويعترف بهذا الأساس فالدين عنده أوهام وأشكال خيالية اخترعها طبقة من الناس . ووجوها بين عامة الجماهير في أوطانهم ، ولكن الحقيقة أن الاعتقاد بوجود ذات الله العليّة شيء بدهي وطبيعي كالاعتقاد بوجود الإنسان نفسه ، فلا يحتاج إلى بيّنة أو برهان ، حتى في عصرنا هذا الذي يعرف بالعصر المادى نجد الأغلبية الساحقة من الناس تعترف بوجود الله ، ولذلك لم يتعرض القرآن الكريم بطريقة مباشرة للبحث في هذه الحقيقة في سياق دعوته ، غير أنه برهن على فكرة وجود الخالق بإشارات لطيفة تكفي لغرس فكرة وجوده تعالى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

• ومن الأمور المسلم بها قبل كل شيء هو أن القرآن لا يعتمد في الإقناع بوجود الله والحقائق الإيمانية الأخرى ، على الدلائل المنطقية والمناقشة الفلسفية التي تفهم مخاطب ، بل إن منهج القرآن أنه يخاطب الفطرة الإنسانية السليمة ، ويطلب منها التفكير في السكون الذي يحل منه الإنسان كجزء صغير ، فإن هذا التفكير يكشف القناع عن وجه الحقيقة ، ويفتح عليه آفاقاً من الآيات التي توجه اليقين ، إلى قلب الإنسان ، ولنقرأ في هذا السياق قوله تعالى : « إن في خالق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » (البقرة ١٦٤) .

• وبعد ما يشير القرآن في هذه الآية إلى خلق السموات والأرض

(١) من مقالة في مجلة البحث الإسلامى التي يصدرها علماء السكهنو بالهند .

والشفـكـير فيـمـا رـد فـيـهـا مـن المـظـاهـر السـكـونـية وآثـارها الـتى تشـهـد بلسـان الحـال
أنـهـا لم تـوجـد بـنـفـسـهـا بل إنـهـا خـالـقـاً قـديـراً ، يـمـلـك كل شـئـهـ و يـدبـره ، وقـد
جاء في سورة الأنعام آية ٩٥ : **لـمـن الله فـالـق الحـب والنـوى يـخـرج الحـي مـن
المـيـت ، و يـخـرج المـيـت مـن الحـي ، ذلـسـم الله فـأنى تـؤفـسـكـون ،**

• والحقيقة أن الإنسان إذا فـسـر في ذاته و مجرد أعضائه ، ونظام
حياته لم يعد لديه شك في فاعل هذا السكون ، فليفسر الإنسان في بدايته من
الذى صورته في بطن أمه ، وأودع في كيانه الروح ، ثم لينظر من الذى خلق
له هذه الحوائج والمطالب ليقضى بها حياته ، ووضع في عينيه النور ، وفي
أذنه السمع وفي أنفه الشم ، وفي لسانه الذوق ، ومن الذى أكرمه بالنطق ؟
هل أعطاه أحد ذلك ، أو استطاع هو الحصول عليها بنفسه ؟ لا جدال
ولا مرأ في أن الله العليم الحكيم هو خالق الإنسان وأنه سبحانه خلع عليه
لباس الوجود ، ومن عليه بجلال النعم ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

دلائل وجود الخالق سبحانه وتعالى^(١)

• لقد بث الخالق دلائل وجوده في كل شـئـه في السكون ، فـسـكـما تأمل
العقلاء في هذا السكون الكبير المتدفق حكمة وإبداعاً تجددهم في كل تأمل
جديد برهان جديد يشير إلى الخالق العظيم .

فالساذج من الناس ينكشف له من الدلائل ما يتناسب مع مستوى
تفكيره وثقافته .

والذكي يزيد في التأمل فيحصل إلى نفس النتيجة ، ولكن بدلائل أكثر
والفيلسوف الباحث تضطره الحقيقة بعد البحث والتأمل أن يعلن وجود
الخالق المبدع بمستوى من الأدلة أكثر عمقاً ودقة . والعالم المشتغل بالتجارب

(١) من موضوعات كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها مؤلفه الأستاذ عبد الرحمن حبيكة
الميداني .

ينكشف له في كل تجربة صادقة دليل جديد على ارتباط المادة بسبب أولى
فعال علم مريد قادر وهو الخالق سبحانه .

والعبرى لابد أن يصادف في مجال عبقريته مئات الأدلة التي تجعله يذعن
في قرارة نفسه بوجود الخالق العظيم . والفطرى بفطرته الصافية ووجاهته
السليم يتحسس ببساطة لا تعقيد فيها فيشعر بأن لهذا الكون خالقاً عظيماً
له قدرة كبيرة لا حدود لها فيؤمن به .

فسيحان الخلاق العظيم الذي جعل كل شيء في الكون يشير إلى وجوده
وكال صفاته ، ولو أخذنا أفراد البشر منذ نشأة الإنسان حتى عصرنا هذا
لوجدنا أنه ما من إنسان استطاع أن يعيش وهو عاقل مدرك منصف ثم
يموت دون أن يعتقد بقوة مهيمنة على الكون تسيره وتدبره مهما ساورتها
الشكوك في فترة من حياته .

• وإليك بعض ما يقوله علماء الكون والفلاسفة في الإيمان بوجود
الخالق لكي يؤنسك ذلك عن الحقيقة التي لابد من الاعتقاد بها حتى تزيدك
أفواهم إيماناً بربك فوق إيمانك وقد جاء في كتاب د الله يتجلى في عصر العلم (١) ،
ثلاثون مقالا لثلاثين من كبار العلماء المتخصصين في مختلف علوم الكون
السائدة في العصر الحديث، وقد أثبت هؤلاء العلماء في مقالاتهم هذه وجود
الله جمل وعلا عن طريق ما وعوه من الأدلة الكثيرة المبنية في مجالات
اختصاصهم، ونورد لك من هذا الكتاب المقالة الأولى تحت عنوان : نشأة
العالم ، هل هو مصادفة أو قصد ؟ ، وقد كتبها د فرانك ألان ، عالم الطبيعة
البيولوجية وهي :

• إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود ، فكيف نفسر وجوده
ونشأته ؟ .

---

(١) أشرف على تحرير هذا الكتاب جون كلوفر الصحفي الأمريكي ، وترجمه إلى العربية
الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرهان ، وراجعه وعلق عليه الدكتور محمد جمال الدين اللندى .

هناك احتمالات أربعة للإجابة على هذا السؤال :

١ — فإما أن يكون هذا السكون مجرد وهم وخيال ، وهذا ما يتعارض مع علمنا به من أنه موجود .

٢ — وإما أن يكون هذا السكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم وهذا مرفوض بداهة .

٣ — وإما أن يكون هذا السكون أزل الوجود ليس لنشأته بداية وهذا الاحتمال يسارى ما يقوله المؤمنون بالله بالنسبة لأزلية الخالق ، ولكن قوانين السكون تدل على أن أصله وأساسه مرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة فهو إذن حدث من الأحداث ولا يمكن إحالة وجود هذا الحدث المنظم البديع إلى المصادفة عقلا ، ولذلك فهذا الاحتمال باطل .

٤ — وإما أن يكون لهذا السكون خالق أزل أبدعه وهو الاحتمال الذى تقبله العقول دون اعتراض عليه ، إذ لا يوجد ما يبطله عقلا فوجب الاعتماد عليه .

وبما كتبه العالم الطبيعى الفيلسوف ماريت ستانلى قوله :

١ — إن كثيراً من الأمور التى تسلم بها إنما نعتمد فى وجودها على الاستدلال المنطقي ، ومن أمثلة ذلك :

(أ) بحوث العلوم الفلكية التى ليس بيننا وبينها اتصال مباشر .

(ب) بحوث الذرة واستخدام قوانين الكتلة والطاقة فى استنباط صفات الذرة وتركيبها وخواصها ، مع العلم بأن العلماء لم يروا الذرة حتى الآن بطريقة مباشرة ، وقد أيدت القنبلة الذرية الأولى ما وصل إليه العلماء من قوانين ونظريات حول تركيب الذرة غير المنظورة ووظائفها .

ومن هذه الأمثلة : وجود الله سبحانه وتعالى فإننا نستطيع أن نصل إلى

(م ١٠ - الشهادة)

معرفة عن طريق الاستدلال المنطقي الذي يقوم على تفسير النتائج بنظائرها أو مشيولاتها .

وبرغم أن العلوم لا تؤيد وجود عالم غير مادي تأييداً كاملاً ، لأن الدائرة التي تعمل فيها تقع في حدود المادة ، فإنها لا تستطيع أن تنفي بصورة قاطعة وجود عوالم أخرى غير مادية وراء العالم المادي .

ونستطيع بطريقة الاستدلال والقياس بقدرة الإنسان وذكائه في عالم يفيض بالأمور العقلية أن نصل إلى وجوب وجود قوة مهيمنة مديرة تسير هذا الكون وتدبر أمره ، وختم مقالته بقوله ، إن جميع ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه وتعالى ، ويدل على قدرته وعظمته وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراساتها ، حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية . فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي الله وعظمته ، وليست العلوم إلا دراسة خلق الله وآثار قدرته .

الاسلام دين التوحيد

● والخلاصة أن الإسلام دين الوحدانية ، وهو لهذا الدين الجامع بين الديانات السماوية كلها ، فهو الذي يقرر في محكم آياته القرآنية أن التوحيد هو الأساس في الديانات السماوية كلها ، فإبراهيم أبو الأنبياء قامت رسالته على التوحيد ، وقبـله نوح ، وهود وشعيب ولوط ويعقوب وإسحاق والأسباط ويوسف .

فالتوحيد دين الأنبياء جميعاً ، وهو أقوى جامعة بين رسالات الله سبحانه وتعالى إلى خلقه ، وأن كل ما ناقش فيه المجادلون ليدحضوا حقيقة التوحيد إنما يرجع إلى أوهام وشكوك لا أساس لها ، ولا يمكن أن يقبلها العقل المتحرر من قيود التقليد والورثة ، وتأثير البيئة والمنزل وسلطة رجال الدين الذين اتخذوا من الدين وسيلة لتحقيق مطامع ومآرب ذاتية .

وقد قال تعالى في وحدة الرسالة الإلهية : « وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ، ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوم إليه ، الله يحبس ما يشاء ، ويهدي إليه من ينيب ، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ، وإن الذين أتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب »^(١) .

أركان التوحيد

• للوحدانية التي قررها القرآن الكريم ثلاثة أركان هي :

١ — وحدة التكوين والإنشاء .

لأنه سبحانه خالق كل شيء ، وأنه وحده المنشئ ، وأنه بديع السموات والأرض ، أبدعها على غير مثال سابق .

٢ — وحدانية الذات العلية .

فهو سبحانه منفرد بذاته وصفاته لا يماثله أحد من خلقه ، وليس شيء من خلقه يشابهه .

٣ — وحدانية العبادة والألوهية .

فهو سبحانه المعبود بحق ، وله وحده يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً .

وقد ترتب على وحدة المنشئ وهو الله تعالى ، ألا يكون أحد من خلقه له صلة به غير صلة المخلوق بالخالق ، وهذه الصلة هي عبادته وحده ، لما في هذه العبادة من طاعة لله ولرسوله ومصالحة لنفسه ولمجتمعه .

اختلاف الآراء في فهم صفات الله تعالى

• ينقسم الناس عند تفكيرهم في صفات الله إلى فرق مختلفة الآراء والمذاهب ، ففرقة تأخذ الصفات بظواهرها كما هي ، فنسبت إلى الله تعالى وجهاً كوجوه الخلق ، وبدأ كأيديهم وضحكا كضحكهم ، وهكذا حتى فرضوا الإله شيخاً ، وبعضهم فرضه شاباً وهؤلاء هم المجسمة والمشبهة ، وليسوا من الإسلام في شيء ، وليس لقولهم نصيب من الصحة ، ويكفي في الرد عليهم قول الله تبارك وتعالى : « ليس كمثله شيء » وهو السميع البصير .

• وفرقة عطلت معاني هذه الألفاظ على أي وجه ، يقصدون بذلك نفى مدلولاتها مطلقاً عن الله سبحانه وتعالى ، فأنه في رأيهم لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ، لأن ذلك لا يكون إلا بجارحة من الجوارح يجب أن تنفي عنه ، وبذلك يعطلون صفات الله ويتظاهرون بتقديسه ، وهؤلاء هم المعطلة ، ويطلق عليهم بعض علماء تاريخ العقائد الإسلامية الجهمية ، ولا نظن أن أحداً عنده مسكة من عقل يقبل هذا القول ، وها قد ثبت الكلام والسمع لبعض الخلائق بغير جارحة ، فكيف يتوقف كلام الله تبارك وتعالى على الجوارح ؟

• والذي عليه إجماع المسلمين أن المجسمة والمشبهة والمعطلة ومن اتبعهم على خطأ . وأن آراءهم باطلة ، لأن هذا التمثيل ونفي مدلولات الألفاظ وتعطيل معانيها هو ضرب من الخيال والضلal ، وبعد عن المقصود من القرآن الكريم في فهم أسماء الله الحسنى وصفاته .

• وهناك فريقان آخران أحدهما من السلف ، والآخر من الخلف . ولكل منهما رأيه في صفات الله ، وآراؤهما محل نظر العلماء في العقائد .

• أما مذهب السلف رضوان الله عليهم فـ قالوا : تؤمن بالآيات والأحاديث كما وردت ، وترك بيان المقصود منها لله تبارك وتعالى ، فهم

يُذَبِّتُونَ الْيَدَ وَالْعَيْنَ وَالْوَجْهَ وَالْأَسْتَوَاءَ وَالضَّخْكَ وَالْتَعْجِبُ الْخَ ، وكل ذلك بمعان لا ندركمها ، ونترك لله تبارك وتعالى الإحاطة بعلمها ، ولا سيما وقد نهينا عن ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم : « تفكروا في خلق الله تهتدوا ولا تتفكروا في ذاته فتهلكوا » ، هذا هو رأيهم مع اعتقادهم بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن المشابهة لخلقه .

● أما الخلف فقد قالوا : إننا نقطع بأن معاني ألفاظ هذه الآيات والأحاديث لا يراد بها ظواهرها ، وعلى ذلك فهي مجازات لا مانع من تأويلها ، فأخذوا يؤولون الوجه بالذات واليد بالقدرة والاستواء على العرش بالتملك والسيطرة والاستيلاء ، وما إلى ذلك هرباً من شبهة التشبيه .

● ومذهب كل من السلف والخلف منارخلاف شديد بين علماء الكلام من أئمة المسلمين ، والحقيقة أن الأمر لا يحتاج إلى التطرف والغلو من أى من الفريقين ، إذ أن النتيجة النهائية بعد هذا الخلاف المستحكم بينهما هو التفويض لله تبارك وتعالى لأنه سبحانه يقول وهو أصدق القائلين : « ليس كمثل شيء » ، « ولم يكن له كفواً أحد » .

الوحدانية في الذات

● يوقن المسلمون أجمعون بوحدانية الذات ، وهو أصل يتفقون عليه ، وهو في مرتبة البديهيات المعلومة من الدين بالضرورة ، وأصله من القرآن قوله تعالى : « ليس كمثل شيء » وهو السميع البصير .
« سورة الشورى ١١ »

ولا يصح أن يخوض الخائضون في مناقشة هذه الحقيقة ، لأن البحث فيها لا يعطى علماً جديداً ، والفرق الإسلامية التي تصدت لها كانت تدور

في خلافت في مسائل جزئية ليست من لب الوجدانية في شيء ، ولكنهما كانت حولها .

● والقرآن الكريم يعرف الناس بلسان عربي مبين بصفات الله وأفعاله ، ويقف العلماء الذين يتمسكون بالنصوص عند تعريف الذات العلية بما ورد في القرآن الكريم من تعريفها بأسمائه الحسنى ، ولكن هؤلاء العلماء إذ يتمسكون بالنصوص وبالأسماء الحسنى التي جاءت في القرآن يقررون حقيقتين ثابتتين : إحداهما أن هذه الأسماء وإن تشابهت في الاسم مع صفات الناس كالقدرة والإرادة والحياة فإن حقيقة هذه المعاني التي تنسب إلى الله تعالى غير ما هو معروف عند العباد ، والحقيقة الثانية أن ما يضاف إليه سبحانه وتعالى من صفات وأفعال هو غير ما يضاف إليه الناس ، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته وأسمائه وهذا عين ما يليق بالتنزيه السكامل لرب العالمين .

● والله جلت قدرته ، وتقدس ذاته ، له أسماء وصفات وردت في القرآن الكريم وبعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولأهل السنة من السلف الصالح مذهب في الإيمان بها كما وردت في القرآن الكريم بغير تفسير وتأويل أو تشبيه ، وهم يصدقون بها تصديقاً كاملاً ويثبتونها كما أثبتوها سبحانه لنفسه ، فلا يشبهون صفاته بصفات خلقه ولا يقولون كيف هي ، بل يسلمون تسليماً عاجزاً عن البحث فيما هو فوق طاقة العقول البشرية .

● وهؤلاء السلف الصالح يثبتون لله تعالى صفة الوجه والعين والجنب وأن له يداً وسمماً وبصراً وكلاماً : وأنه سبحانه له صفات المحبة والرحمة والرضا والغضب والمعية وغير ذلك مما نطق به القرآن الكريم في صريح آياته . وأنه من واجبتنا كبشر أن نقف عند حدود طاقاتنا العقلية والفكرية لأننا مهما أوتينا من ذكاء لا نستطيع الوصول إلى معرفة شيء عن ذات الله وكهجه .

ولذلك قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « تفكروا في خلق الله ، تهتدوا ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا » .

• إن العلماء الذين أثبتوا الله تعالى كل ما أثبتته القرآن كالحديث ولو حديث آحاد من أفعال وأحوال وصفات يرون أنها لله تنافي وحدانية الذات العلية ، فابن تيمية الذى حل لواء إثبات كل الأحوال والأفعال التى تقترب باسم الله تعالى ذى الجلال والإكرام ما دامت قد وردت فى القرآن أو الحديث المتواتر أو غير المتواتر ، يقرر أن هذه الأحوال وإن تشابهت فى الاسم مع ما يقوم به الأديميون وما يكون لهم من أحوال — ليست من نوعها ، وليست مثلها . وعقيدة السلف هى بين التعطيل والتثليل ، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه ، كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه ، ولا يعطلون وينفون عنه ما وصف به نفسه ، أو وصفه به رسوله ، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا

• ويقرر شيخ الأشاعرة أبو الحسن الأشعرى أن الصواب هو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير مشابهة لمخلوقاته ، ويتبع فى ذلك سبيل السلف أهل العلم والإيمان ، والمعانى المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات ، فيسكون من باب تحريق السلم عن مواضعه ، ولا يعرض عنها ، ليسكون من باب الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يحضروا عليها صما وعميانا ، ولا يترك تدبر القرآن فيسكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى ، مع ملاحظة عدم التشابه بين هذه الصفات وصفات الحوادث .

• وبهذا يتبين أن الذين أخذوا بظواهر القرآن وظواهر الأحاديث لم يختلفوا عن الذين يأخذون بتأويل الظاهر ، وعدم الأخذ بأحاديث الآحاد ، فإن الجميع قد اتفقوا على تنزيه الذات العلية على أن يكون لها ما يشبه الحوادث من صفات أو أحوال أو أفعال ، فقد أثبتوا أن الله تعالى يرضى ويسخط .

ويحب ويبغض ويريد ولا يريد ، وكل هذه صفات وأحوال الله تعالى ليست كما يكون للناس .

• ويقول ابن الجوزي وهو حنبلي المذهب إنه لا يوافق على أن مذهب السلف هو تفسير الالفاظ الواردة في القرآن والحديث الدالة مظاهرها على الجوارح كاليد والوجه والقدم على معانيها الظاهرة ، بل صرفها إلى معان مجازية . فاليد تطلق على النعمة والقدرة ، والوجه على الذات العلية ، ويعتبر ذلك مجازاً مشهوراً ، وقد صرف إليه صاردف من العقل ، واستحالة ذلك على الذات العلية .

• ويرى ابن الجوزي أن العبادات المروية عن الأئمة الأعلام هي إلى التفويض أقرب منها إلى التفسير ، فالإمام مالك يروى عنه أنه قال في قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى »^(١) ، الاستواء معلوم ، ولكن السكيف هو المجهول .

• والذي يجب أن يكون عليه المسلم سواء أكان سلفياً أم أشعرياً أن يؤمن إيماناً وثيقاً أن الله سبحانه ليس كمثل شيء مطلقاً .

***

ذكر الله تعالى^(٢)

• لا شيء أدل على فضائل ذكر الله تعالى ، ولا أصدق في الحث عليه ولا أوضح في بيان فضله وأثره من آيات القرآن الكريم ، ومن ذلك قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ،

---

(١) سورة طه آية ٥ .

(٢) في كتابي « مع الله » فصل عن ذكر الله تعالى فليقرأه من يريد الاستزادة .
ملثم الطبع والنشر دار الفكر العربي .

«واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون»
«والذاكرين الله كثيراً والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيماً»
«فاذكروني أذكركم وأشكروا لي ولا تكفرون» .
«واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار» .
«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم
الآخر وذكر الله كثيراً» .

• كما أن الآيات حذرت ونهت الغافلين عن ذكر الله تعالى ، وذلك
في قوله جل جلاله :

«ولا يذكرون الله إلا قليلاً» .
«واذكر ربك إذا نسيت»
«واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخفية ودون الجهر من القول بالغدو
والأصال ولا تسكن من الغافلين» .
«يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ، ومن
يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون» .
«ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ، ونحشره يوم القيامة
أعمى» .

• وجاء في الأحاديث النبوية ما يحث على ذكر الله تعالى كما في وصيته
لمعاذ بن جبل أن يقول دبر كل صلاة :
«اللهم أعني على ذكرك وشكرك» .
وقوله صلى الله عليه وسلم :

«مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحى والميت» .
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قدسى عن الله عز وجل : «أنا عند

ظن عبدي بي ، وأنا معه ما ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ،
وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه .

وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن الله عز وجل أيضاً :
« من شغلته ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » .

وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي ، فأخبرني بشيء أتشبث
به ، فقال : « لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله » .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم
الملائكة ، وغشيتهم الرحمة . وذكرهم الله فيمن عنده » .

• وليس بعد كتاب الله وآياته ، وبعد أقوال الرسول صلوات الله
وسلامه عليه حجة على عظم شأن الذكر وجزيل ثوابه وأن الذكر وحلقاته
ليس بدعة مبتدعة ، وإنما هو أمر واضح وصریح لا يمارى فيه إلا جاحد ،
ومعنى هذا كله أن ذكر الله تعالى من خير العبادات سواء أكان باللسان أو
بالقلب أو بالفكر ، وفي خلوة وفي جماعة ، وفي حالة وقوف أو جلوس أو
رقود ، فالمسلم مطالب أن يذكر الله دائماً ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .

المسبحة :

• وقد اتخذ بعض الذاكرين المسبحة أداة يعدون عليها مقدار
ما يذكرون من أسماء الله تبارك وتعالى ، وقد يعترض بعض الناس على حل
المسبحة ، ويقولون إنه لا معنى للعد على الله ، والحقيقة أن في عبادتنا ذكر
وتسبيحات وتكبيرات وحركات في الصلاة والطواف والسعي ورمى الجمار
وغيرها مقدرة بأعداد محدودة ، فالعد له أصل في الشرع ، والمقصود أن يعد
الذاكر على نفسه ليحملها على الإكثار من ذكر الله إذا توانى ، وليس

المقصد البعد عن الله تعالى ، والأمر بذكر الله كثيراً أن يكون كثيراً في عدده والاهتمام بزيارته دائماً .

● فالمسبحة إذا قام الذاكر باستخدامها على الوجه الأكمل تكون خير أداة تعين على المضي في الذكر وترك الغفلة ، وهي ليست من البدع الخارجة عن منهج السلف الصالح ، حتى ينظر إليها بعض المسلمين نظرة استنكار ولا يرضون عنها .

فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون تسبيحهم بذكرهم على الأصابع ، أو باستعمال الحصى والنوى ، وقد كان لآبى هريرة رضى الله عنه وهو خادم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جبل معقود به ألف عقدة يستغفر الله عليه . كما أنه كان لإحدى زوجات النبي مسبحة تعد بها تسبيحها ، ولا ينكر الرسول عليها ذلك .

● والحذر من أن تكون المسبحة آلة للعبث بها بتطويقها في الهواء أو لفها على اليد ، أو العد عليها من غير ذكر مقصود ، ومن الخير لمن يستعمل المسبحة أن يخفيها عن الأعين ، وأن يضعها في الجيب ويعد عليها ما شاء ، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه من الوقوع في مظنة الرياء أو حب الظهور ، أو مهاري الغرور والعياذ بالله .

اقوال في فضائل الذكر :

● وفسر بعضهم قول الله تعالى : « فاذكروني أذكركم ، أي اذكروني باللسان أذكركم بتنقيح الجنان ، واذكروني بالإسرار أذكركم بتراصف المنع والأنوار . اذكروني بالحضور أذكركم بالفتح والسرور ، اذكروني بالتعظيم أذكركم بالفوز العظيم ، اذكروني بالإجلال والاحترام أذكركم بالكرامة والاکرام ، اذكروني بالهمة والاهتمام أذكركم بالحكمة والالهام ، اذكروني بالقلوب أذكركم بكشف أسرار الغيوب ، اذكروني بالأركان أذكركم بالمحبة والعرفان .

• وروى الإمام السهروردي رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاكياً عن ربه : إذا كان الغالب على عبدى الاشتغال بى جعلت همته ولذته فى الذكر فعشقة وعشقتة ، ورفعى الحجاب فيما بينه وبينى ، لا أسهر إذا سها الناس ، أولئك كالأنبياء ، أولئك الأبطال الأبدال حقاً ، أولئك الذين إذا أردت بأرض الأرض عقوبة وبلاء ذكرتهم وصرفته بهم عنهم .

• ويقول الحكيم الترمذى رضى الله عنه ، ذكر الله يربط القلب ويلينه ، فإذا خلا عن الذكر أصابته حرارة الشمس وناز الشهبوات فقسا ويس وأمتنعت الأعضاء من الطاعات .

• وفى الحديث القدسى عن رب العزة : « أنا جليس من ذكرنى ، وهذا شرف عظيم للذاكرين ؛ فمن جالس الله تعالى أفاض عليه من عطائه ، فأخرجه من إطاعات الغفلة إلى نور الذكر ، ومن نور الذكر إلى نور الفسك ، ومن نور الفسك إلى نور الأنس ، ومن نور الأنس إلى نور المعرفة ، ومن نور المعرفة إلى نور التوحيد ، ومن نور التوحيد إلى نور المحبة ، ومن نور المحبة إلى نور الرضوان الذى هو غاية الغايات ونهاية السعادات .

***

أسماء الله الحسنى

• من جليل المزايا والمحاسن فى الدين الإسلامى أنه يعرفنا رب العباد بأسمائه الحسنى وأجل صفاته التى تملأ القلوب بجلاله وجماله ، فتتجذب إلى حبه وإيثاره ، وتتهجى نحو المثل العليا التى تشتمل عليها هذه الأسماء والصفات لتفسير العباد على هداها ، وهذا الجانب من العقيدة الإسلامية له أهميته باعتباره وصفاً للحقائق السامية التى يجب أن يعتنقها الناس فى شأن الإله عن

وجل . وقد قال تعالى : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون » ، وقال تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا ، فله الأسماء الحسنى » .

وجاء في الحديث الشريف : « إن لله تسعاً وتسعين اسماً مائة إلا واحد ، لأنه وتر ويحب الوتر ، من أحصاها دخل الجنة » .

وليس المقصود إحصاء عدد ، وإنما إحصاء وعى وإدراك واندماج في معانيها : بالتصديق في ثبوتها لله تعالى على وجه الكمال . وهذا سر ذكر الذاكرين لهذه الأسماء بالآلاف بل وعشرات الآلاف لتسطع معانيها القدسية في قلوبهم ، وتجري في عروقهم ، ولم يحصل لأهل الأرض والسماء معرفة بالله تعالى إلا عن طريق الأسماء والصفات ، كما أنهم لم يحصلوا على شيء من معرفة الجنة إلا بوصفها وأسمائها التي وردت عنها ، لأن كل ما فيها لم تره عين ، ولم تسمعه أذن ، ولم يخطر على قلب بشر .

والحقيقة أن أحداً كائناً من كان لا يعلم حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى ، ونهاية المعارف هو الاقرار بعجزهم عن المعرفة ، إذ أنه يستحيل أن يعرف الله تعالى المعرفة المحيطة بكنهه وكنهه صفات الربوبية إلا الله ، وقد قالوا : إن العجز عن إدراك ذات الله إدراك ، وهذا الذي عناه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » . واتساع المعرفة إنما تسكون في إدراك معاني أسماء الله وصفاته ، وهذه الاتساع في المعرفة تتفاوت درجات الملائكة والأنبياء والأولياء عند الله . وقد أراد الله سبحانه أن يعرفنا بنفسه فقال تعالى : « وله المثل الأعلى ، ترقباً لاذهاناً » ، وهذا المثل الأعلى يختلف عقول الناس في فهمه ، فإنك لو ذكرت اسماً لعالم عظيم ورع تقى كالإمام الشافعي مثلاً ، لوجدت أن فهم الناس عنه وتقديرهم لمنزلته ومكانته تتفاوت تفاوتاً واضحاً ، فالرجل العامي يعلم أنه عالم كبير من علماء المسلمين ، والرجل المثقف ثقافة متوسطة

يرى أنه شخصية وقورة لها مكانتها في البحث والتصنيف ، والرجل المثقف ثقافة عالية يفهم فيه العلم والورع والاجتهاد وهداية العباد ، ويمكنه أن يستشف بعض مواهبه الفذة وعظم قدره وسمو مكانته ، ويشعر بالإذعان لفضله والإقرار بتفوقه ، لأنه صاحب مذهب الفكر والرأى والاجتهاد ، هذا يدلنا على أنه بقدر ما ينكشف لنا من معلومات الله وعجائب مخلوقاته وبدائع آياته ، تزداد معرفتنا بالله ، ويشهد له بالوحدانية والروبية .

• وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته في القرآن الكريم ، ولكن هل بالإمكان معرفة حقيقة هذه الأسماء والصفات ؟ الجواب بالنفي طبعاً ، إذ لا يعرف حقيقة علم الله مثلاً إلا من كان له مثل علمه ، وأنى للمخلوق المستمند وجوده وعلمه وحركته وسكوته من الله أن يحيط بذات الله أو أسمائه أو صفاته علماً ؟ والخلاصة إنه لا يعرف الله إلا الله ، وهذه الأسماء الحسنى جاءت كلها في القرآن بالنص ما عدا : الواجد والموجد ، وإليك أسماء الله الحسنى :

الله ، الرحمن ، الرحيم ، الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، الباري ، المصور ، الغفار ، القهار ، الوهاب ، الرزاق ، الفتاح ، العليم ، القابض ، الباسط ، الخافض ، الرافع ، المعز ، المذل ، السميع ، البصير ، الحكيم ، العدل ، اللطيف ، الخبير ، الخليم ، العظيم ، الغفور ، الشكور ، العلي ، الكبير ، الحفيظ ، المقيت ، الحسيب ، الجليل ، الكريم ، الرقيب ، المجيب ، الواسع ، الودود ، الحميد ، الباسط ، الشهيد ، الحق ، الوكيل ، القوي ، المتين ، الولي ، الحميد ، المحصي ، المبدئ ، المعيد ، المحيي ، المميت ، الحي ، القيوم ، الواجد ، الماجد ، الواحد ، الصمد ، القادر ، المقدر ، المقدم ، المؤخر ، الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، الوالي ، المتعالي ، البر ، التواب ، المنتقم ، الغفور ، الرؤوف ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام ، المقسط ، الجامع ، الغنى ، المغنى ، المانع ، الضار ،

النافع ، النور ، الهادي ، البديع ، الباقي ، الوارث ، الرشيد ، الصبور .
جل جلاله ، ولا إله غيره .

• وذكر^(١) الله تعالى بهذه الأسماء عن طريق التأمل واستحضار معانيها ، وتعرف جلال الله سبحانه وتعالى أو صفاته بها من شأنه أن يعرفنا بكل ما هو سمو وجمال وخير وكمال ، مما يبعث في القلوب شعوراً عميقاً بعظمة الله وقدرته ورحمته ، فنحبه سبحانه وتعالى حباً روحياً ونؤمن به ونتوكل عليه .

ولإليك شرحاً مختصراً لكل اسم من هذه الأسماء :

الله : علم على الذات العلية ، وهى أعظم الأسماء التى تفرد بها الرب المعبود ، واجب الوجود ، رب العالمين .

الرحمن : اسم مختص به تعالى بأنه المنعم على عباده فى الدنيا بعظيم رحمته التى تشمل الطائع والعاصى .

الرحيم : صفة له تعالى بأنه الرفيق الذى يرحم برحمته الواسعة من يشاء من خلقه فى الآخرة .

المالك : صاحب الملك ومن بيده الأمر ، وهو المتصرف فى ملكه بما يشاء وهو المستغنى عن سواه .

القدوس : المتصف بالطهارة ، والمنزه عما لا يليق بجلاله من نقص أو عجز أو حدوث .

السلام : واهب السلام والسلامة من المخاوف والمهلك . كما أنه هو الذى سلمت ذاته وصفاته وأفعاله من كل وصف لا يليق بجلاله وكماله .

---

(١) ورد فى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من نزل به غم أو كرب أو أمر مهم فليقل « لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم »
يقولها بلسانه مع قلبه ووجدانه

المؤمن : الذى يؤمن بذاته العلية بأنه الحق المبين ، وأنه الواحد الاحد ، وأنه واهب الأمن والإيمان لعباده .

المهيمن : الرقيب الحافظ لكل شىء وهو المطلع على كل ما يجرى فى السكون والمسيطر على كل ما فيه ظاهراً أو باطناً بالإحاطة والسلمطان .

العزیز : ذو العزة الذى لا نظير له ، ولا تستطيع العقول أن تصل إلى حقيقته وهو الغالب على كل شىء ، وكل الخلق مفتقر إليه

الجبار : القاهر الذى يجبر الخلق على ما يريد ، ويقهر الجبابرة ، وهو العالى الذى لا تناله الأفكار والأبصار ، وهو المصلح الذى يجبر كسر عباده .

المتكبر : ذو الكبرياء بحق ، وهو المنفرد بالعظمة ، وكل شىء مهمما عظيم فهو صغير وحقيق بالنسبة لعظمته وجلاله .

الخالق : الذى خلق المخلوقات كلها بذاتها ونوعها على مقتضى إرادته وحكمته فى الأزل على غير مثال سابق .

البارئ : الذى أوجد ملكه ومخلوقاته من العدم ، وأنشأها على أكل نظام وأدق شكل ، وأبدع تكوين ، بقدرته وحكمته .

المصور : المبدع الذى أعطى كل شىء خلقه على أوفق شكل يصلح لكل كائن منها ، وفى أكل صورة ، وأحسن تقويم .

الغفار : الصفوح الذى يستر العيوب كرهاً منه ، ويغفر الذنوب تفضلاً منه ، ويتجاوز عن عقوبتها بمغفرته وإحسانه .

القهار : الغالب الذى يخضع كل ما فى ملكه لقهره ، ويرغم كل من فيها على الانقياد لأمره وسيطرته أراد أم لم يرد .

الوهاب : كثير العطاء بالنعم والهبات ، والمتفضل بالعطايا الجزيلة لمن يشاء من عباده ، بغير سبب ولا غرض ولا عوض .

الرزاق : المتكفل بأرزاق خلقه ، فلا يقطع عنهم ما يحفظ عليهم كيانهم ، ولا يمنع عنهم ما يرفع معنوياتهم ، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها .

الفتاح : الحاكم العادل الذي يظهر مواضع الحق ، ويركي عباده بفتوحاته الربانية ، ويفتح لهم خزائن علمه وكنوز خيراتة .

العليم : المحيط علماً بحقائق ودقائق كل معلوم لنا وغير معلوم ، والذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء .

القابض : الممسك بزمام كل شيء في ملكه فلا يخرج عن قبضته خارج ، وهو الذي يتصرف في الأرزاق قبضاً وبسطاً ، وهو القابض للأرواح .

الباسط : المنعم الذي يوسع الرزق ، وينشر الفضل والإحسان ، والذي يشرح الصدور ، ويلهم النفوس الرضا والبسط .

الخافض : الذي يهوى بمن يغضب عليه إلى الدرك الأسفل ، وينزله منازل الذل والهوان حسياً ومعنوياً .

الرافع : المعلى شأنه من يرضى عنه ، ويرفعه إلى الدرجات العلى في الدنيا والآخرة ، ويرفع الله الذين أتوا العلم درجات .

المعز : الذي يعز بالطاعة من يشاء من عباده ، فيعزه بنصره وتأيدته . ويحفظه من الهوان ، ويبقيه عزيزاً كريماً .

المسذل : الذي يذل من عصاء ، ويهين كل من تجبر وتكبر على خلقه فيسلبه القوة والعزة والجاه الذي يطغى به .

السميع : الذي يسمع كل الأصوات ، ولا يغيب عنه أى مسموع مهما كان بعيداً أو خائفاً ، ولا يختلط عليه منها شيء في أرضه أو سمائه مهما كثرت

البصير : الذى يرى كل موجود ، ويظهر له كل ماخفى وما بطن منه . وجميع المرئيات حاضرة أمامه ، ولا يخفى عليه شئ منها .

الحكم : الحاكم الذى يقضى بالحق والعدل ، وقيل الحكم الذى حكم على القلوب بالرضا والقناعة ، وعلى النفوس بالانقياد والطاعة .

العدل : ذو العدل الذى لا يظلم ولا يمحور أبداً ، ويعطى كل ذى حق حقه ، وهو الذى يؤيد الحق ، وينصره على الباطل .

اللطيف : الذى لا تدركه الحواس ، والعليم بدقائق الأمور وغوامضها ، وهو البر الذى يلطف بعباده من حيث لا يشعرون ، ويقضى مطالبهم وحوادثهم من حيث لا يحسبون .

الخبير : العالم بكنه الأشياء ، المطلع على حقيقتها وجوهرها لأنه خير بخلقه ، قال تعالى : « ألا يعلم من خلق ؟ وهو اللطيف الخبير » .

الحليم : الذى لا يستغزه عصيان ولا يتملكه غضب ، ويسبل ستر عفوه على المذنبين ، فلا يعجل بعقوبة أو انتقام ، بل يعمل من عصى لعله يتندم ويتوب .

العظيم : هو الجليل الشأن الذى تتجاوز عظمته حدود العقل والفكر والخيال ، وكل عظيم مهما كان ، هو حقير بالنسبة إليه سبحانه وتعالى .

الغفور : هو الساتر لذنوب عباده بالعمو والصفح ، وقال بعضهم إنه غافر يزيل معصيتك من ديوان أعمالك ، وغفور ينسى الملائكة أفعالك ، وغفار ينسيك ذنبك .

الشكور : كثير الشكر لمن أطاع وأحسن ، وهو الذى يقبل اليسير من الطاعات ، ويقابلها بالكثير من النعم والدرجات ، ويكافئ بالعطاء الجزيل على العمل القليل .

العلى : الذى لا رتبة فوقه أبداً ، ولا يساويه شئ مطلقاً فى الشرف والمجد

والعزة ، وهو الذى علا عن إدراك ذاته ، وكبر عن تصور صفاته .
الكبير : العظيم القدر ، الجليل الشأن ، ذو العظمة والكبرياء ، وهو كبير
بالقياس إلى كل ما سواه من الموجودات ، فكلها صغيرة وحقيقة .
الحفيظ : الذى يعلم ما فى الكون جملة وتفصيلا ، علما لا يتبدل بالزوال
والسهو والنسيان ، هو الذى يحفظ الكون ، ويمنع ما فيه من التلف
أو الضياع أو الاختلال .

المقيت : القادر المقتدر بحوله وقوته ، وهو المتكفل بإيصال أقوات الخلق
إليهم ، حسية كانت أو معنوية ، لإمداد أجسامهم وأرواحهم .
الحسيب : المحاسب الدقيق فى حسابه لعباده ، وهو السكا فى لمن توكل عليه ،
وهو الذى إذا رفعت عليه الخوائج قضاها وإذا حكم بقضية أبرمها
وأمنها .

الجليل : ذو الجلال فى الذات والصفات ، وهو المستحق أن يعترف بجلاله
وكبريائه العاقلون ، وقيل الجليل الذى أجل الأولياء بفضل ، وأذل
الآعداء بعده .

الكريم : ذو الكرم والجودة من غير طلب ولا سؤال ، والمتجاوز عن
ذنوب المسيئين ، وهو الذى لا يضيع من توسل إليه ، ولا يترك
من التجأ إليه .

الرقيب : الشاهد المطلع على ضمائر عباده وأسرارهم ، وهو من أسرارهم
قريب ، وعند اضطرابهم مجيب ، لأنه هو الحاضر الذى لا يغيب .
المجيب : الملبى دعاء الداعين ، والمجيب نداء الراغبين فى إحسانه ، ولا يضيق
بمطالب المحتاجين مهما كثرت ، ولا تخيب لديه آمال الطالبين .

الواسع : الذى وسعت رحمته كل المخلوقات ، والذى وسعت معرفته كل
المعلومات ، والذى لا يجد غناه ، ولا تعد عطاياه

الحكيم : ذو الحكمة البالغة المنطوية على إتقان التدبير وحسن التقدير ،
وقيل الحكيم الذى ليس له أغراض ، وليس على فعله اعتراض .

الودود : كثير الود والتودد لعباده ، وهو المنحجب إلى أوليائه بمعرفته وإلى
المذنبين بعفوه ورحمته ، وإلى العوام برزقه ورعايته .

المجيد : الرفيع القدر والشأن ، ذو الشرف ذاتا وصفات وأفعالا ، وهو
الكثير الفضل والإحسان ، وهو الذى تمجده وتقده كل
المخلوقات .

الباعث : باعث الخلق يوم القيامة ، وباعث الرسل إلى خلقه ، وباعث
الإلهام فى القلوب لعمل الصالحات ، والذى يبعث بالمعونة
والإغاثة لعباده .

الشهيد : هو الشاهد الحاضر الذى لا يغيب أبداً ، ولا يخفى عليه شئ ، وهو
الشهيد : أى المشهود له بأنه يلزم العقول لإثباته ، ولا يسعها إنكاره .

الحق : واجب الوجود ، المشهود له بالوحدانية ، والمعترف له بالالوهية ،
وهو الذى وجوده ثابت لذاته أزلا وأبداً ، ومعرفته حق أبداً .

الوكيل : الكفيل بأمور عباده ، لأنه وكل إلى نفسه تدبير أحوالهم ، عن
علم وقدرة ، وهو الذى يثنى جميلا ، ويعطى جزيلا ، لمن يرضى به
وكيلا .

القوى : ذو القدرة البالغة حد الكمال ، وهو القادر الذى لا أحد ينصره ،
ولا أحد يحصره ، ولا شئ يتعبه أو يجده .

المتين : الشديد القوة الذى له كمال التأثير فى الغير ، وله سبحانه كمال الحال
فلا يتأثر بالغير أبداً سبحانه جل شأنه .

الولى : المتولى للأمور والقائم بها ، وهو ناصر المؤمنين ، وهو المحب
لأوليائه بغير علة ، وهو المجلس المؤنس لمن أحبه وذكره .

المجيد : المحمود الذى يستحق كل حمد وشكر ، وهو الذى يوفىك للخيرات
ويحمدك عليها ، ويمحو عنك السيئات ولا ينجلك بذكرها .

المحصى : المحيط علماً بعدد مخلوقاته فى الأرض والسموات ، دقيقها وجليلها ،
ويعلم عدد حركاتهم وسكناتهم وعدد أنفاسهم وأحظاظهم .

المبدى : الذى بدأ إيجاد الأشياء من غير سابق وجود لها ، وأظهرها من
العدم ، وكيل من فى الوجود منه بدأ ، وإليه يعود .

المعيد : الذى يرجع المخلوقات بعد موتهم وفنائهم ، لأنه وحده القادر على
إعادة الحياة إلى كل معدوم .

المحيى : خالق الحياة وواهبها حسية ومعنوية لمن يشاء ، فيحيى العلقة والنطفة
بخلق الحياة فيها ، ويحيى الأرض بإنزال الغيث ويحيى القلوب
بذكره .

المميت : الذى بيده الموت ، فهو يسلب الحياة الحسية والمعنوية ممن يشاء
كما يشاء ، وهو الذى يميت القاب بالغفلة ، ويميت العقل بالشهوة .

الحى : دائم الحياة ، فلا يجوز عليه موت ولا فناء ، لأنه واجب الوجود
ومن كان واجب الوجود ، تلازمه الحياة ملازمة أبدية .

القيوم : القائم لذاته من غير بدء ، والدائم الإقامة والتقويم لشئون عباده
والقائم بأسباب مخلوقاته ، وله وحده كمال القيام بذلك . فهو قيوم
السموات والأرض .

الواجد : الغنى الذى لا يعوزه شيء ، ويجد كل ما يريد ، والعليم الذى يقدر
على تنفيذ وإيجاد ما يريد ، وكل شيء حاضر بين يديه سبحانه وتعالى .

المساجد : المجيد ذو الرفعة والعزة ، وهو سبحانه لا يشاركه فى مجده ند
ولا نظير ، وهو أهل لكل تمجيد .

الواحد : الفرد المتصف بالوحدانية فى الذات والصفات والأفعال ، ولا ينقسم

ولا يتجزأ ، ولا يثنى ولا يشك ، ولا ولد له ، ولا والد ، سبحانه وتعالى .

الصمد : السيد العظيم المطاع الباقي الذى يصمد إليه جميع الخلق فى حوائجهم ويقصدونه فى نيل رغباتهم ، وهو الذى يطعم ولا يطعم

القادر : ذو القدرة على تدبير شئون ملكه وملكوته بلا معالجة ولا واسطة وهو المقدر لكل شيء ، قال تعالى : « قدرنا فنعم القادرون » .

المقتدر : دائم القدرة ، وييده مقاليد الأمور لأنه قادر عليها ، ولا يستعين بأحد على تحقيق ما يريد ، لأنه على كل شيء مقتدر .

المقدم : الذى يقدم الأشياء فى المواضع أو الأزمان التى يرتبها حسب إرادته ، فهو تتقدم أو تتأخر طبق مشيئته .

المؤخر : الذى يؤخر الأشياء إلى أزمانها وأماكنها حسب إرادته ، وهو الذى يؤخر من يشاء عن معرفته ويؤخر الفجار ويشغلهم بالأغيار .

الأول : السابق قبل كل شيء ، فمكان ولا شيء معه ، لا يتقدم وجوده وجود فى الأزل ، فهو الأول بلا بداية ، وأول بالوجوب والقدم والأزلية .

الآخر : الباقي بعد كل شيء ، إذ لا نهاية لآخره سبحانه وتعالى فهو آخر بلا انتهاء لأنه سبحانه منزّه عن الزمان ، فلا يقال كان أو يكون .

الظاهر : الغالب الذى يظهر بالقدرة على كل شيء ، وهو الظاهر بالدلائل اليقينية والآثار التى تدل عليه بلا رؤية لذاته ، وهو الظاهر بالإحسان .

الباطن : المحتجب بجلاله عن إدراك الحواس ، وهو الباطن بلا اختفاء أشده ظهوره ، وهو الباطن عن مشابهة المعقولات والمحسوسات والباطن الذى يعلم بواطن الأمور كلها فلا يخفى عليه شيء .

الوالى : المالك للأشياء ، المستولى عليها ، المنصرف فيها بمشيئته ، ويجرى عليها حكمه ، لأنه سبحانه الذى يتولى أمور مخلوقاته .

المتعالى : الذى ارتفع وتعالى عن كل ما سواه ، وشرف بقدرته وعظمته واستغناؤه عما عداه ، بما له من الحق والسلطان على جميع المخلوقات .

الـسـبـر : المحسن الذى زاد فضله وخيره على الطائعين بحسن الثواب ، والمنعم الذى يكثر عطاؤه فى الدنيا لعباده بنعم الصحة والمال والأولاد .

الثواب : الذى يهب لعباده أسباب التوبة مراراً وتكراراً ليقبلها منهم ، لأنه هو الذى يتوب عليهم ليتوبوا ، وهو الذى يقابل الاعتذار بالاعتذار .

المنتقم : شديد العقاب الذى يقصم ظهور الجبابرة الطغاة بعد الإعذار والإنذار وبعد التمكين والإمهال ، وهو الذى من عرف عظمته خشى نقمته .

العفو : الذى يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصى ، ويزيل آثارها كرهاً منه ، وقد يبدل الله بعفوه السيئات حسنات ، فضلاً منه وإحساناً .

الـرـوـف : شديد الرحمة والرأفة بخلقه ، وهو المتعطف على المذنبين بالتوبة وعلى الأولياء بالكرامة والعصمة .

مالك الملك : الملك التام القدرة ، النافذ الإرادة فى مملكته ، فهو صاحب الأكران علويها وسفليها ، وله مطلق التصرف فيها كما يشاء .

ذو الجلال : الذى لا جلال إلا لذاته ، ولا كرامة ولا مكرامة ولا إكرام والإكرام : إلا بفضل ، وقد عظمت ألوان كرمه التى لا تنهاى أنواعها على خلقه .

المقسط : العادل الذى يقضى بالحق ، ويتصف للمظلوم من الظالم ، بما فيه إرضاء للمظلوم ، ورضاء من الظالم .

الجامع : الذى اجتمعت له كل صفات السكال والجلال والجمال ، وهو الجامع لقلوب العباد على طاعته ومحبته ، وهو الجامع للناس فى يوم لا ريب فيه .

الغنى : المستغنى عن سواه ، وله خزان السموات والارض ، فغناه تام لا ينقصه شئ ، ولا يفتقر إلى شئ ، والكيل مفتقر إليه .

المغنى : واهب الغنى والثراء لمن يشاء من عباده . بغير سؤال ولا علة ولا غاية ، والخلق يفتقرون إلى الله تعالى لأنه الغنى المغنى .

الممانع : الذى يمنع السوء ويرد أسباب الهلاك والنقصان فى الابدان والآديان بما يخلقه من الأسباب الكفيلة بالحفظ والسلامة .

الضار : الذى يضر من عصاه ، وتكبر على عباده ، ويبيده الأسباب لإيصال الضرر لمن يريد له المضرة ، ومنع وسائل الوقاية منها .

النافع : الذى يوصل النفع إلى من يشاء ، ويرشدهم إلى طريق الحصول إليه ، لأنه سبحانه مصدر كل نفع وخير .

النور : الذى ينور الكائنات وبه كل ظهور وكل هداية ، وبه نور ذاته أضاءت الأكوان وظهرت ، لأنه سبحانه وتعالى نور السموات والارض .

الهادى : المرشد إلى طريق الحق ، وهو الذى هدى من أراد من عباده إلى معرفته وأكرمه بنور توحيده ، وهو الذى ألهم خلقه سبل الهداية والسلام .

البديع : الذى لا عهد بمثله ولا شبيه له أزلا وأبداً ، وهو المبدع الذى فطر الخلق ابتداء على غير مثال سابق ، وأظهر عجائب صنعته وحكمته .

الباقى : الذى يبقى أبداً ، لأنه واجب الوجود ، ولا ينتهى تقدير وجوده فى المستقبل إلى آخر ، فهو الأبدى السرمدى ، الذى لا يفنى ولا يبدى .

الوارث : الذى يرث الارض ومن عليها ، وتؤول إليه الاملاك بعد فناء الملاك ، لانه الباقي بعد فناء خلقه ، ولإليه مرجع كل شيء .

الرشيد : المنفرد بالرشاد والحكمة ، وينساق تدبيره إلى مواضعها من غير مشورة مشير ، ولا إرشاد مرشد ، فتصير الأمور إلى غاياتها .

الصبور : الحليم الثابت على الحق ، فلا تحمله العجلة إلى فعل شيء قبل أوانه ، بل ينزل الأمور بقدر معلوم ، وعلى سنن محددة النظام والأوان .

• هذه هي أسماء الله الحسنى ، وإنما ندعرك يا ربنا يا عظيم يا رحيم يا كريم بسرها الأسمى . ونورها الأسمى ، كما نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم نور صدورنا ، وربيح قلوبنا وجلاء حزننا ، وذهاب همنا . آمين .

من كلام الموحدين المخلصين

• ليس أحب إلى قلوب المؤمنين من مطالبة كلمات أولياء الله الموحدين المحبين لذات الله تعالى ، وليس أمتع إلى الأرواح من الاستماع إلى ابتهالاتهم ومناجاتهم لرب العزة ، ففي دعواتهم لمحات تضيء بنور الإيمان ، وفي توجيهاتهم لمعات من إشرافات وجدانهم الملمهم ، ومن فضائل هذه الكلمات الروحية أنها تسبح بقارئها في عالم الطهارة والقداسة والجمال ، وتسمو به إلى معارج الملائكة الأعلى ، فتسمع القلوب على أنغامها العذبة ، أناشيد الحب في الله تعالى وتستروح على ألحان أوتارها نسائم الشوق إلى ذاته العلية ، وما أكثر ما نجد هذه الضراعات الصادقة الجميلة ، والمناجاة المخلصة في كلام أولياء الله الذين عرفوا الله بإيمان الروح ، التواقة إلى مرضاة ربه ، العاشقة لجلاله وبهائه ، الظائمة إلى رشفة من رحيق محنته تعالى ، وهؤلاء الأولياء هم الذين خلوا

عقلولهم وتفكيرهم من بحث الذات والصفات ، وخلصوا أنفسهم من كلام المتكلمين في الجدليات ، واتجهوا إلى إخلاص العبادة لله تعالى ، سرّاً وعلانية .

• وإليك ما يقوله أبو حيان التوحيدي في بعض واقف مناجاته :

« اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك ، ومن الرضا إلا عنك ، ومن التسليم إلا لك ، ومن التوكل إلا عليك ، ومن الطلب إلا منك ومن الرضا إلا عنك ، أسألك أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتي ، والشكر على نعمتك شعارى ودثارى ، والنظر إلى ملكوتك دأبى ودينى ، والانقياد لك شأنى وشغلى ، والخوف منك أمانى وإيمانى ، واللياذ بذكرك بهجتي وسرورى . »

• ومن ضراعات الخواص قوله :

« اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوى عليه بدنى بعافيتك ، ونالته يدى بفضل نعمتك ، وانبسطت إليه بسمّة رزقك ، واحتجبت فيه عن الناس بسترك ، واتسكنت فيه على أناتك وحملك ، وعوات فيه على كريم عفوك ، اللهم إني أعوذ بك ، أن أقول حقاً فى رضاك . وألتس به أحداً سواك ، وأعوذ بك أن أترين للناس بشىء يشيننى عندك ، وأعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك ، وأعوذ بك أن يكون أحداً من خلقك أسعد بما عليتنى منى . »

• ويقول ابن عطاء الله السكندرى فى حكمه الخوالى الخوالد :

« إلهى ماذا وجد من فقدك وما الذى فقد من وجدك ، لقد خاب من رضى دونك بديلاً ، ولقد خسر من بغى عنك متحولاً ، إلهى كيف يرجى سواك ، وأنت ما قطعت الإحسان ، أم كيف يطلب غيرك ، وأنت ما بدلت عادة الإيمان . »

« إلهى كيف يستدل عليك ، بما هو فى وجوده مفتقر إليك ، أياكون

لغيرك من الظهور ما ليس لك ؟ حتى يكون هو المظهر لك ، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت حتى تسكون الآثار هي التي توصل إليك ؟ إلهي سميت عين لا تراك عليها رقيباً ، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيباً .

« إلهي أخرجني من ذل نفسي ، وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي ، بك أستنصر فانهضني ، وعليك أتوكل فلا تسكني ، ولربك أسأل فلا تخيبني ، وفي فضلك أرغب فلا تحرمني ، ولجنابك أنتسب فلا تبعدني ، وبيابك أقف فلا تطردني . »

• ويقول ولي الله السيد إبراهيم الدروقي في مناجاته :

لما علمت بأن قلبي فارغ من سواك ملأته بهواكا
وملأت كل منسك ولم أدع مني مكاناً خالياً لسواكا
فالقلب فيه هيامه وغرامه والنطق لا ينفك عن ذكركا
والطرف حيث أحيله ملتفتاً في كل شيء يحتل معنكا
والسمع لا يصغى إلى متكلم إلا إذا حدثوا بحلاكا

• ومن شعر رابعة العدوية رضي الله عنها في المناجاة الربانية :

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك تصفو والأنام غضاب
وليت الذي بيني وبينك عامر وبينى والعالمين خراب
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب

وقالت الطائفة النقيصة السيدة زينب بنت الإمام علي كرم الله وجهه في تسليم الأمور لله تعالى :

سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون
إن ربا كفأك ما كان بالأمس سيكفيك في غمد ما يكون
فادرا الهم ما استطعت عن النفس خمد لانك الهم جنون

• ولسطان العاشقين عمر بن الفارض في الحب الإلهي :

أنتم فروضى ونفلى   أنتم حديثي وشغلى
يا قبلى في صلاتي   إذ وقفت أصلى
جمالكم نصب عيني   ليسه وجهت كلى
وسركم في ضميري   والقلب طور التجلى
أنا الفقير المعنى   رقبوا الحالى وذلى

• ومن فيض الإلهام قول شاعر الأولياء الشيخ على عقل :

أسعى لخلاق وأقصد وجهه   وعن المسير إليه لن أنخلفا
يا مالكا روحى ومانحها الهدى   انظر إلى فأنت أكرم من عفا
إن قيل من ؟ قلت امرؤ في ربه   ساع ، وهذا في انتسابي قد كفا
لا والذي غمر العباد بفضله   لى بغير الله أن أتشرقا
ومن فيض الإلهام :

إن الذى أشرقت فى الله وجهته   فإنه بعطاء الله محدود
أفرغ دموعك حبساً فى جلالته   عسى ينالك باسم الله تأييد
سارع إلى الله معتزاً برحمته   فالكل عبد ورب الكل معبود

• ومن مناجاة زين العابدين بن الحسين رضى الله عنهما : « اللهم لك
قلبي ولساني ، وبك نجاتى وأمانى ، وأنت العالم بسرى وإعلانى ، فأمت قلبي
عن البغضاء وأصمت لسانى عن الفحشاء ، وأخلص سريرتى وعلائقى من
علائق الأهواء ، واكفنى بأمانك عواقب الضراء ، واجعل سرى معقوداً
على مراقبتك ، وإعلانى موافقاً لطاعتك ، وهب لى جسماً روحانياً ، وقلباً
سماوياً ، وهمة متصلة بك ويقىناً صادقاً فى حبك ، .

• وقال أحد المحبين لله تعالى فى التذكير :

أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبتنا   فإننا منحنى بالرضا كل من أحبنا

ولذ بحمانا واعتصم بجنبنا
وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن
ولا تعترضنا في الأمور فكل من
وسر نحونا لا نخش في الليل ظلمة
وعن ذكرنا لا يشغلنا شغل
ولا تنس إحساناً بسطناه عندما
بدأنك بالخيرات تأتي بضدها
كفيناك أغنيك عن سائر الوري

لنحميك مما فيه أشرار خلقنا
فما القرب والأبعاد إلا بأمرنا
أردنا أحبيدنا حتى أحبنا
وكن ذاكر أقالانس في طيب ذكرنا
ولا تنسنا واقصد بذكر وجهنا
جهلت فقر برك حتى عرفتنا
مع العلم والإقرار أنك عبدنا
فلا تلتفت يوماً إلى غير وجهنا

• وللشيخ العارف بالله على نور الدين البيومي قوله :

كل له ورد يكون وسيلة
وجعلت وردى في الخروج عن السوى

للمعاشه ومعاده
وأكون مع مولاي تحت مراده

ومن فيض الإلهام قول شيخ الأولياء الشيخ إبراهيم أبو خليل :

رجاء السائلين دعوت فامنح
أراك معاهدي في كل أمر
ووجهي إليك شعور قلبي
فسلمت الجسور مستمداً
سألتك باسمك الممكنون سرأ

عطائك لي فأنت تجيب سؤلي
وحالي أنت تعلمه فكن لي
بأنك لي فعدت بكل فضل
بنصرك لي وأنت منار عقلي
ونوراً في رضاك يلم شملي

• وإذا شاء القاريء الاستزادة عن مطالعة كلام أولياء الله المحبين

لذات الله العلمية فيمكنه قراءة ديوان ابن الفارض وغيره من دواوين أحياب
الله مثل كتابه ... أعر الأولياء ، وما جاء في كتابي « مع الله » وكتابي .
« الله والأشواق الروحانية » (١) .

الباب الثالث

وأشهد أن محمداً رسول الله

قال الله تعالى في كتابه العزيز :

« محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ، سيماهم في وجوههم من أثر السجود .
ذلك مثلهم في التوراة ، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ، وعد الله
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيماً . »

(سورة الفتح)

دعوة الرسل

● اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث في الناس رسلاً مبشرين ومنذرين ، وأن يكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتماً لأولئك الرسل ، ويعلم الله أن الدعوة إلى إحقاق الحق وإزهاق الباطل محفوفة بالمخاطر ، محوطة بالأشواك ، ومن شأن هذه المخاطر أن تكون ذريعة لتثبيط هممة الداعي ، وتسرب اليأس إلى نفسه ، فسكان من الخير أن يحال بين اليأس ، وبين قلب رسوله ، وأن يريه أن هذه العقبات التي تعترض الداعي ، وتلك الشدائد التي يراها المصلح ، لا غنى له عنها ، وأنها سنة فيمن سبقه من الرسل ، قال تعالى : « ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ، ولا مبدل لكلمات الله ، ولقد جاءك من نبأ المرسلين » .

● وكيف ينجو المصلح من أهوال هذه الشدائد ، ومهمته أن يحول بين النفوس وشهواتها ، والقلوب وأهوائها ، ويحاول أن يرسم لها طريقاً غير طريقها ، ليباعد بينها وبين ما ألقت من الشهوات ، ويقارب بينها وبين ما تركت من الفضائل ، فهو مرب يريد أن يخلق الناس خلقاً جديداً ، ومهذب يحاول أن ينشئهم نشأة صالحة ، وكثيراً ما تستحكم الشهوات ، ويتمكن الفساد إلى حد كبير ، كالآفة العربية في جاهليتها ، فيحتاج المصالح إلى شيء كثير من الصبر واحتمال المسكاره ومن نماذج غير قليلة من سيرة المصلحين السابقين يذكر بها نفسه وقومه . فلا عجب أن تكون سيرة الرسل الماضين جزءاً من دعوة خاتمهم ، وأن تكون دعوتهم لأقوامهم مثلاً صالحاً لدعوته لقومه ، لا عجب أن تكون أنباء الرسل تثبيتاً لقلبه ! وموعظة للغافلين والمتشككين .

● أبان الله تعالى لرسوله محمد ﷺ في سيرة الرسل الماضين أن العاقبة

للتقوى ، وأن جند الحق هو الغالب : « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين
لأنهم لهم المنصورون ، وإن جندنا لهم الغالبون ، كما أراه تعالى أن حزب
الباطل لا يصالح الله عمله ، وأن الدائرة تكون عليهم ، تلك هي الغاية من ذكر
مسيرة الرسل في القرآن الكريم ، وتكرار القصة في عدة سور بأساليب
مختلفة ، وهي تمسكين هذه السنن في النفس ، وتثبيتها في القلب ، حتى لا يجد
اليأس إلى قلب الداعي سييلاً ، فتقوى فيه دوافع الإصلاح ، وكثيراً ما يسلي
القرآن نبينا محمداً ﷺ بما كان يقال لسلفه من الرسل : « ما يقال لك إلا
ما قد قيل للرسل من قبلك ، إن ربك لذو مغفرة ، وذو عقاب أليم » .

• وإن الذى يتأمل تاريخ أولئك الرسل يجدهم متفقين على دعوة الناس
إلى التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء ، والإيمان بالرسول جميعهم ، لا فرق بين
رسول ورسول ، وإن المكذب لرسول من رسل الله تعالى مكذب للرسول
جميعهم : « إن الذين يكفرون بالله ورسوله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله
ورسوله ، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين
ذلك سبيلاً ، أولئك الكافرون حقاً ، وأعدنا للكافرين عذاباً مهيناً ، والذين
آمَنُوا بالله ورسوله ، ولم يفرقوا بين أحد منهم ، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ،
وكان الله غفوراً رحيماً » .

• وكانت دعوة الرسل كلهم واحدة أساساً التوحيد ، والعمل الصالح ،
والخلق الطيب ، وعلى هذه الأصول اتفقت دعوتهم ، واجتمعت كلمتهم ،
وبذلك كانت الشرائع متحدة في أصولها وغاياتها ، وإن تفاوتت في مشاربها
وأساليبها ، وكان لكل رسول عناية خاصة بمرض من الأمراض التي تحيق
بقومه ، وبما بلغت النظر في دعوة نوح عليه السلام صبره على الدعوة زمناً
طويلاً ، قال تعالى : « فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً » فليعتبر بذلك
الدعاة الذين يغلب على نفوسهم اليأس ، ومن مواطن العبرة في قصة نبي الله
صالح عليه السلام أن الذى عقر الناقة واحد من قومه ، وقد عمهم العذاب .

لأنهم رضوا عن عمله ، ليعلم الناس أنهم إذا لم يأخذوا على يد الظالم معهم الله بعذاب من عنده ، وفي قصة إبراهيم عليه السلام نجده يهتم كثيراً للتوحيد لنفسى الوثنية في عهده ، ونبي الله لوط عني بمحاربة الفاحشة التي فشت في قومه ، ونبي الله شعيب حث قومه على الأمانة في السكيل والميزان ، ونبي الله موسى حارب ظلم فرعون وطغيانه ، وحاول خلق روح العزة والكرامة في نفوس بني إسرائيل الذين ألغوا الذل والهوان زمناً طويلاً ، وأخيراً دعوة نبينا محمد ﷺ ، وحسبها أنها الدعوة الباقية إلى قيام الساعة ، والمتفقة في أصولها العامة ، مع الأزمنة المقبلة ، والملائمة لرشد الناس وثقافتهم التي أعدهم الله لها في قرونهم الأخيرة .

• تلك هي دعوة الرسل إلى الله تعالى ، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد ﷺ ، كلها هدى وخير ، وحكمة وعظة وتذكير للناس ، قال تعالى : « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » ، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين .

(من كتاب دعوة الرسل إلى الله تعالى الشيخ محمد أحمد العدوي)

الرسالة العامة

• نريد بالرسالة العامة بعثة الرسل لتبليغ شيء من العقائد والأحكام عن الله خالق الإنسان ، وموفيه ما لا غنى له عنه . كما وفي غيره من الكائنات سداد حاجتها ، ومقومات وجودها على القدر الذي حدد لها في رتبة نوعها من الوجود ، والكلام في هذا البحث من وجهين :

• الأول : أن الاعتقاد ببعثة الرسل ركن من أركان الإيمان ، فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد أن الله أرسل رسلاً من البشر مبشرين بنواياه ، ومنذرين بعقابه ، وقد قاموا بتبليغ أممهم ما أوحى إليهم من تنزيه ملذاته ، وتبيين لسلطانه القاهر على عباده ، وتفصيل لأحكامه في فضائل أعماله :

وصفات يطالبهم بها ، وفي نقائص فعّال وخلائق ينهّاهم عنها ، وأن يعتقد وجوب تصديقهم في أنهم يبلغون ذلك عن الله ، ووجوب الاقتداء بهم في سيرهم ، والالتزام بما أمروا به ، والسكف عما نهوا عنه ، وأن يعتقد أن منهم من أنزل الله عليه كتباً تشتمل على ما أراد أن يبلغوه من الخير عنه ، ومن الحدود والأحكام التي علم الخير لعباده في الوقوف عندها ، وأن هذه الكتب التي أنزلت عليهم حق ، وأن يؤمن أنهم مؤيدون من العناية الإلهية بما لا يعهد للعقول ، ولا للاستطاعة البشرية ، وأول هذا الأمر الفائق المعروف بالبشر ، هو المعجزة الدالة على صدق النبي في دعواه ، فتمت ادعى الرسول النبوة ، واستدل عليها بالمعجزة ، وجب التصديق برسالته .

• الثاني : إن من لوازم ذلك بالضرورة وجوب الاعتقاد بعلو فطرتهم ، وصحة عقولهم وصدق أقوالهم وأمانتهم في تبليغ ما عهد إليهم أن يبلغوه ، وعصمتهم من كل ما يشوه السيرة البشرية ، وسلامة أبدانهم مما تنبؤ عنه الأبصار ، وتنفر منه الأذواق السليمة ، وأنهم مفرغون عما يضاد شيئاً من هذه الصفات المتقدمة ، وأن أرواحهم معدودة من الجلال الإلهي بما يمكن معه لنفس إنسانية أن تستطيعه استطاعة روحانية ، أما فيما عدا ذلك ، فهم بشر يعترفهم ما يعترى سائر أفرادهم ، يأكلون ويشربون وينامون ، ويسهون وينسون فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام ، ويمرضون ، وتمتد إليهم أيدي الظلمة ، وينالهم الاضطهاد ، وقد يقتل الأنبياء (١) .

---

(١) من كتاب رسالة التوحيد .

الرسل والأنبياء

• اصطفى الله جل شأنه من بين خلقه عباداً اختصهم بفضله ، وميزهم بهواهب أهلتهم لأن يكونوا أنبياءه ورسله إلى مخلوقاته ، فقد اقتضت حكمته تعالى البالغة وإرادته المطلعة أن تكون هناك صلة بينه وبين عباده ، تتم بها نعمته ، ويكتمل بها دينه وهدايته ، وتبين بها أحكامه وشريعته ، فاختار في كل عصر ، ولكل أمة رسولا منهم ، ألهمه روح الفضائل والكمالات ، وأفاض عليه فيوضات علمه وحكمته وأنوار معرفته ، وعحسن تأديبه ماجعله المثل الأعلى ، والقُدوة الكاملة للإنسان وكان من تمام رحمته أن جعل الرسول إنسياً منهم ، وبشرياً مثلهم ، ليتمكن اتصالهم به ، وانتفاعهم منه ، قال تعالى : « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين » .

• وفي هذا الإرسال ، وذلك الاصطفاء ، إظهار لعدل الله ورحمته ، وتحقيق لمشيئته وإرادته ، كما قال تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » .

هذا والنبى إنسان أوحى إليه بشرع ليعمل به ، ولم يؤمر بتبليغه ، وأما الرسول فهو إنسان أوحى إليه بشرع يعمل به ، وقد أمر بتبليغه ، ويشترط في الرسول أن يكون ذكراً حراً بالغاً عاقلاً ، أكمل أهل زمانه . سلباً من دناءة الآباء . وحقارة الخرف . ومن كل منفر طبعاً .

• ولله سبحانه رسال كثيرون أرسلوا إلى الأمم السابقين في مختلف العصور ، حينما اشتدت الحاجة إليهم ، وتعطشت الإنسانية المعذبة لتعاليمهم وإرشادهم ، وتطلعت إليهم لانقاذها ، وإخراج الناس من ظلمة الجهل والطغيان ، إلى نور المعرفة والإيمان . وقد اختلف العلماء في عددهم . إلا أنه

روى مرفوط عن أبي هريرة عن أبي ذر رضى الله عنهما ، أنهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولا .

• وانفقوا على أن الواجب معرفته منهم كل على مكلف خمسة وعشرون رسولا ، لأنهم هم الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم وهم : آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وشعيب وموسى وهارون وزكريا ويحيى وإيوب وذو الكفل وداود وسليمان واليسع وإلياس وعيسى ونبيا محمد ﷺ . وقد أيدهم الله سبحانه وتعالى بمعجزات قاهرة ، وآيات باهرة تدل على صدقهم ، والاستناد بهديهم ، فقد قال تعالى : **لقد أرسلنا رسلا بالبينات . وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، أما أنبياء الله فهم كثيرون ، ويقدرون بنحو مائة وعشرين ألفا .**

ترابط أنساب الرسل الذين ذكرهم القرآن

• هناك سلسلة من الترابط في الأنساب بين الرسل الذين قص علينا القرآن المجيد قصصهم ، وإليك نبذة موجزة في ذلك :

١ - في الفترة ما بين رسالة آدم عليه السلام ورسالة نوح عليه السلام وهي فترة ما قبل الطوفان لم يبعث الله سوى رسول واحد هو إدريس عليه السلام .

٢ - وكان لنوح ثلاثة أولاد انتشروا في الأرض وهم :

(١) يافث ومن ذريته شعوب الترك والصين وأجوج ومأجوج وغيرهم .

(ب) حام ومن سلالة رسل الله هود وصالح وشعيب ، وقد بعثوا إلى أقوام عربية بادت ولم يبق منهم أحد .

---

(١) تلخيص كتابه « العقيدة الإسلامية وأسمائها » مؤلفه الأستاذ عبد الرحمن المكيكاداني .

(ح) سام ومن سلالة سيدنا إبراهيم الخليل وهو عم لوط عليه السلام ،
٣ — وجاء من ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام وهو المعروف بأبي
الأنبياء ثمانية عشر رسولا ، ويقول المولى تبارك وتعالى في حقه : « وجعلنا
في ذريته النبوة والكتاب » .

٤ — ومن أبناء إبراهيم الذين أكرمهم الله بهم إسماعيل وإسحاق ،
أما إسماعيل عليه السلام فقد نشأ مع أمه هاجر في مكة ، ولما كبر واشتد
ساعده تزوج سيدة عربية من قبيلة جرهم ، ثم كان من سلالة خاتم النبيين
والمرسلين سيدنا محمد ﷺ . وأما إسحاق فقد نشأ في الشام ورزق بولدين
عيس (عيسو) ويعقوب (إسرائيل) .

وقد ظهرت النبوة في سلالة عيس في الرسولين أيوب وولده ذى الكفل .
وأما يعقوب فقد كثر في ذريته النبوة ، لأن فيهم ظهر جميع أنبياء بني
إسرائيل ، ومعلوم أن يعقوب عليه السلام كان له اثنا عشر ولداً هم أسباط
بني إسرائيل (١) أحدهم يوسف عليه السلام الذي تولى خزائن مصر في عهد
الفراعنة .

● وأما باقي الأسباط فقد ظهرت النبوة في سبط لاوى في موسى
وأخيه هارون عليهما السلام ، وفي إيلياس عليه السلام ، وقيل أن نسبه يتصل
بأفرايم بن يوسف عليه السلام .

● وظهرت النبوة في سبط يهوذا في داود وابنه سليمان عليهما السلام ،
كما ظهرت في زكريا وابنه يحيى عليهما السلام ، ثم ظهرت أخيراً في عيسى
المتصل نسب أمه مريم بدادود أيضاً .

وظهرت النبوة في سبط بنيامين يونس عليه السلام كما قيل .

(١) هؤلاء الأسباط هم: بنيامين ويوسف وروين ، وشمعون ، ويهوذا ولاوى ، وشماكر
وذبولوك ودان وفتالى ، وجاد ، وأشير .

• وجميع رسالات هؤلاء الأنبياء والرسل واحدة في جوهرها وأصولها وعقائدها ، ومتكاملة في شرائعها ، وكلها تدعو إلى توحيد الله .

الواجب في حق الرسل والمستحيل

يجب في حق الرسل أربع صفات وهي : الصدق والأمانة والتبليغ والفظافة ، ويستحيل في حقهم أضدادها وهي الكذب والخيانة والسكران والبلادة ، ويجوز في حقهم الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية ، كالأكل والشرب ، والمرض والموت ، واللذة ، والألم .

والمقصود بالصدق مطابقة ما يخبر به للواقع ، وأن كل رسول صادق فيما يبلغ عن ربه ، قال تعالى : « وصدق الله ورسوله » وقوله تعالى : « ولو أنهم قالوا علينا بعض الأقاويل ، لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، وهذه الآية رد على المشركين الذين اتهموا الرسل بالكذب ، وأن القرآن ليس من عند الله ، وأنه افتراء وادعاء ، فبين سبحانه أنه لو افترى الرسول وادعى قولاً لم يقله ، لبطش به ، وانتقم منه بقدرته ، لكن الله يحب رسوله برعايته ، وينصرهم على مخالفينهم ، ويؤيدهم بمعجزاته ، فكان ذلك دليلاً على صدقهم ، وقد وردت آيات تثبت صدق الرسل والأنبياء كقوله تعالى : « واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً » وقوله : « واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً » وقوله تعالى : « واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد » .

والمقصود بالأمانة حفظ الله لهم ظاهراً وباطناً عما نهى عنه ، وعصمته إياه من سائر الذنوب صغيرها وكبيرها قبل البعثة وبعدها . والدليل على ذلك قوله تعالى : « ولأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار » فهذا دليل على أن الرسل صفوة الخلق ، وأنهم أخيار أبرار لا ترقى إليهم الشبهات ، وقوله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » فهذا يؤكد أن الرسول

لا يمكن أن يذنب أو يخالف أمر ربه في أى أمر من الأمور ، وإلا لما صح أن يحمله قدوة حسنة يقتدى الناس بها .

والمقصود بالفطانة البقطة والذكاء وقوة الحججة وسداد الرأى ، والحرص على مجادلة الخصم لإلزامه الحججة ، وإبطال شبه المنكرين ، وقد أيدهم الله بالمنطق السديد والحكمة وقوة البيان ، وقد استطاعوا بهذه الوسائل إقناع الناس وهدايتهم إلى طريق الحق والرشاد فأمنوا بهم ، قال تعالى : « وشددنا ملكه ، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب » وقوله تعالى : « ونالك حجتنا آتيناها لإبراهيم على قومه » .

وأما الدليل على أنهم خاضعون للقوانين البشرية، ويجوز عليهم ما يجوز على الناس فهو مشاهدة أهل زمانهم لأحوالهم، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطمام ويمشون في الأسواق » وقوله تعالى : « ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية » وقوله تعالى : « وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر ، وأنت أرحم الراحمين » وقوله تعالى : « قل سبحان ربي ، هل كنت إلا بشراً رسولاً » .

بيان الحاجة إلى الرسل

كل إنسان مهما علا فكره وقوى عقله ، أو ضعفت فطنته ، واضطرت فطرته ، يجد من نفسه أنه مغلوب لقوة أرفع من قوته ، وأنه محكوم بإرادة تصرفه ، لا تعرفها معرفة العاديين ، ولا تتطرق إليها إرادة المختارين ، وتشعر كل نفس أنها مسوقة لمعرفة تلك القوة العظمى ، فتطلبها من حسمها تارة ، ومن عقلها أخرى ، ولا سبيل لها إلا الطريق التي حددت لنوعها وهى طريق النظر ، فذهب كل في طلبها وراء رائد الفكر ، فمنهم من تأولها ببعض الحيوانات لكثرة نفعها ، أو شدة ضررها ، ومنهم من تمثلت له في بعض السكواكب لظهور أثرها ، ومنهم من بهرته الأشجار والأحجار لاعتبارات

له فيها . ومنهم من تبدت له قوى مختلفة في أنواع متفرقة ، فجعل لكل نوع لها .

لكن كلما رق الوجدان ، ولطفت الأذهان ، ونفذت البصائر ارتفع الفكر ، وجمت النتائج ، فوصل من بلغ بعلمه بعض المنازل من ذلك إلى معرفة هذه القدرة الباهرة ، واهتدى إلى أنها قدرة واجب الوجود ، غير أن من أسرار الجبروت ما غمض عليه ، فلم يسلم من الخطب فيه ، ثم لم يكن له من الميزة الفارقة في قومه ما يحملهم على الاهتداء بهديه ، فبقى الخلاف دائماً ، والرشد ضائعاً .

اتفق الناس في الإذعان لما فاق قدرهم ، وعلى متناول استطاعتهم ، لكنهم اختلفوا في فهم ما تلجهم الفطرة إلى الإذعان له اختلافًا كان أشد أثرًا في التقاطع ، وإثارة أعاصير الشقاق فيهم ، من اختلافهم في فهم النافع والضار لغلبة الشهوات عليهم .

والإنسان عجيب في شأفه ؛ يصعد بقوة عقله إلى أعلى مراتب الملكوت ويطاول بفكره أدنى معالم الجبروت ، ويسامى بقوته ما يعظم عن أن يسامى من قوى السكون الأعظم ، ثم يصغر ويتضاءل ، وينحط إلى أدنى درك من الاستكانة والخضوع متى عرض له أمر مالم يعرف سببه ، ولم يدرك مداه ، ومن ذلك الضعف قيد إلى هدام ، ومن تلك الضممة أخذ بيده شرف سعادته ، إذ واثته عناية الله من أضعف الجهات فيه ، وهي جهة الخضوع والاستكانة ، فأقام له من بين أفراد مرشدين هادين ، ويميزهم بخصائص في أنفسهم ، لا يشركهم فيها سواهم ، وأيدهم بآيات باهرات تملك النفوس ، وتأخذ الطريق عن سوابق العقول ، فيستخذي الطامع ، ويذل الجامح ، ويصدق بها عقل العاقل ، فيرجع إلى رشده ، ويظهر لها بصر الجاهل ، فيرتد عن ضيه ، يطارقون القلوب بقوارع من أمر الله ، ويدهشون المدارك ببواهر من آياته ، ويعلمون الناس ما شاء الله أن يصلح به معاشهم ومعادهم . وما أراد

أن يعلموه من شئون ذاته وكمال صفاته ، وأولئك هم الأنبياء والمرسلون .
صلوات الله عليهم ، فبعثة الأنبياء من متمامات حياة الإنسان ، ومن أهم
حاجاته في بقائه ومنزلتها من النوع منزلة العقل من الشخص نعمة أمها الله
(لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) .

الوحي

يختار الله رسله الذين يلقى إليهم ما يريد أن يبلغوه بالوحي ، والوحي في
لغة العرب إعلام مع خفاء وسرعة ، وللوحي مراتب وهي :

١ - أن يخاطب الرسول في النوم ، وتلك هي الرؤيا الصادقة ، وذلك
لقوله تعالى : « يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك » .

ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « رؤيا الأنبياء حق ، ونحن
معاشر الأنبياء تنام أعيننا ، ولا تنام قلوبنا » .

٢ - أن يلقى ما يراد إلقاؤه في قلبه ، من غير وساطة وهو يقظان ،
وذلك هو المسمى بالإلهام ، والإلقاء في الروح .

٣ - أن يرسل الله إليه رسولاً يخبره بما يريد إعلانه إياه ، وهو المسمى
بالملك ، فيحدثه ويصف القرآن هذا الرسول بقوله : « إنه لقول رسول
كريم ، ذي قوة عند ذي العرش مكين » .

٤ - أن يسمعه الله كلامه مباشرة ، كما حصل لموسى عليه السلام حين
سمع من العليقة المتقدة في الوادي المقدس ، قال تعالى : « فلما أتاهما نودى
يا موسى إني أنا ربك ، فاخلع نعليك ، إنك بالوادي المقدس طوى » .

وسئل الرسول ﷺ : كيف يأتيك الوحي ؟ فقال : « أحياناً يأتيني
مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده عليّ ، فيفصم عني وقد وعيت ما قال ،
وأحياناً يتمثل لي رجلاً فأعنى ما يقول » ، وكان ﷺ يوحى إليه في اليوم
الشديد البرد فينفصم عنه ، وإن جبينه ليتفصد عرقاً ، وأول ما بدأ به الرسول

ﷺ الرؤيا الصادقة ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .

ومن الأمور البديهية أن درجات العقول متفاوتة ، يعاين بعضها بعضاً ، وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى ، وأن ذلك ليس انتفاوت في التعاليم فقط ، بل لأن بعض النفوس البشرية يكون لها من نقاء الجوهر بأصل الفطرة ، ما يؤهلها للاستعداد من الفيض الإلهي ، حتى تتصل بالآفاق الأعلى ، وتنتهي من الإنسانية إلى الذروة العليا ، وتشهد من أمر الله شهود العيان ، ما لم يصل غيرها إلى تعقله ، وتتلقى عن العليم الحكيم ، ما يعلو وضوحاً على ما يتلقاه أحدنا من أساتذة التعليم ، ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعاليم ما علمت ، ودعوة الناس إلى ما حلت على إبلاغهم .
(من كتاب رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده)

الحالة الدينية بجزيرة العرب

لم يكن للعرب في جزيرتهم المترامية الأطراف في جاهليتهم وحدة سياسية تجمعهم ، بل عاشوا في أرجائها المنباعدة جماعات متعادلة ، وقبائل متنافرة ، ولم يكن لهم دين واحد يربطهم برباط المودة والأخوة ، بل كانت كل ناحية من فواحي الجزيرة تدين بمعتقدات يختلف بعضها عن بعض ، منها ما أتت به الوافدون من الخارج ومنها ما نشأ من طبيعة البيئة ووحشها ، ففي قلب الجزيرة عاش الأهالي هناك في شبه عزلة عن العالم ، وفي هذه البيئة البدائية سيطرت على عقول السكان السذج معتقدات جاهلية خرافية أساسها الوهم بوجود أرواح تحرك مظاهر الطبيعة . وتسخر الرياح والأمطار والنجوم والكواكب لأمرها ، أو تنقصر ما حولهم من الأشجار والأحجار والرمال والآبار ، كما توهم غيرهم وجود أحياء شريرة تؤذي الإنسان وتضره ، وسوها الجن والعفاريت ، ولعلها كانت بعض الحيوانات المفترسة التي عاشت هناك ، وكانت تهاجمهم أحياناً .

وفي أطراف الجزيرة شرقاً ، وعلى مقربة من بلاد فارس وجزر البحرين وما جاورها قامت عبادة النار ، وقد اعتنق هذه العبادة المجوسية قبائل تميم ، وزدارة ، ولم تسكن هذه العبادة تسكف معتنقيها بناء هياكل ولا نحت أصنام ، وكذلك ظهرت حول هذه الجهات عبادة الكواكب وكانت الصابئة هم أصحاب هذه العقيدة ، إذ كانوا ينسبون خلق العالم ، وما يجري فيه من أحداث ، إلى أحكام هذه النجوم ، ولما تسكن هذه العبادة لم تنتشر بين الناس لكثرة قيودها وأشراتها وما تتطلبه من العزل والاعتكاف ، فلا يصل إلى أسرارها إلا من تعتمد البحث عنها ، وقبل تسكاليها .

وفي الأطراف الجنوبية من الجزيرة انتشرت اليهودية قبل الإسلام بقرون في اليمن ، وقد اعتنقها حكامها ، كما أن اليهودية ظهرت في مستعمرات تسكونت في يثرب وتيماء وخيبر ، وأشهر قبائلها بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة ، وقد قال بعض المؤرخين أن هؤلاء اليهود كانوا ممن هاجروا من الشمال من أرض كنعان كلها أصابهم القمع والتشريد من فاتح جديد ، أو كلها أصاب بلادهم جذب شديد ، وجاء بعضهم من الجنوب من ناحية اليمن حيث كانوا كثرة هناك ، ولم يكن اليهود في بلاد العرب أصحاب رسالة دينية أو روحية يروجون لها ، لاعتقادهم أنهم هم وحدهم شعب الله المختار ، فلا يبدشرون غيرهم بدينهم ، لئلا يصبحوا مثلهم من الشعب المختار ، والحقيقة التي ما زالت الأيام ترددها ، وتؤكددها أن اليهود دعاة فتنة ورسول لإفساد أينما كانوا ، وأنهم قوم لا هم لهم في الحياة إلا جمع المال واكتنازه ، وليس أدل على قبح سريرتهم من أنهم كانوا يؤكدون للعرب كلها سألهم عن صدق دعوة الرسول ، وعن أيهما أفضل عبادة الأوثان أو اتباع دين محمد عليه السلام ، فكانوا يؤكدون لهم أن عبادة أصنامهم أفضل من عبادة الله الواحد ، وذلك طمعاً في تفريق كلمة العرب ، وعدم اتحادهم تحت راية واحدة ، لأنهم رأوا في طلائع الدين الجديدة ، قوة ترهبهم ، وقد صدقهم أكثر العرب ،

، لو أنهم فكروا قليلا لعلوا أن ما يقوله اليهود كذب محض ، لأن دينهم الموسوى سداه ولحمته التوحيد ، وترك عبادة الأوثان والأصنام .

وكانت المسيحية منتشرة في جزيرة العرب بحكم الرحلات والعلاقات التجارية والسياسية مع جيرانها وبخاصة في القبائل التي تتاخم حدودها بلاد الروم مثل قبائل تغلب وقضاة وغسان ، أو تجاور بلاد الحبشة في الجنوب ، ورغم وجود المسيحية بين سكان الجزيرة ، إلا أنه لم يكن لها أثر يذكر في نفوس العرب قديماً ، لأن دعوة المسيحية إلى السلم والاستسلام واجتناب الحرب والقتال لم تلق استجابة في بلاد تغلب على طبيعة أهلها وظروفها المعيشية روح النضال والكفاح من أجل الماء والمرعى ، ودوام التناحر والتناحر والأخذ بالثأر لعدم وجود قانون أو سلطة تنفيذية للفصل بين الناس ، هذا فضلاً عما كان في الدين المسيحي وقتئذ من انقسام بين رؤسائه على جوهر العقيدة ، فقد ظهرت فحل ومذاهب مختلفة منها الأريوسية والنسطورية واليعقوبية والملكانية^(١) . وكل فحلة منها تكفر أحتما وترميها بالمروق والهرطقة ، لما بينها من خلاف شديد ، وأقوال متضاربة في الطبيعة الإلهية ، ومنزلة الأقانيم الثلاثة منها .

(١) تضاربت الأقوال في طبيعة المسيح وفي الأقانيم الثلاثة ، وهي الآب والابن وروح القدس ، وهل المسيح هو هذه الثلاثة الأقانيم مجتمعة ، أم هو إله وبشر ، أم هو إله فقط ؟ وقد اشتد الجدل بين أصحاب الفرق المسيحية المختلفة ، وليس لنا شأن بما قرره مجمع ليقية الكلسي وقتئذ ، وإنما نعرض أمام نظرك ما تدعو إليه هذه المذاهب للتعرف عليها : يقول المذهب الأريوسى بوحدة الله وعدم قبولها للتجزئة ، ويقول بأن المسيح حادث مخلوق خلقه الله من العدم ، وهذا يعارض قول الفاتنين بأنه كان منذ ولادته وظهوره في صورة بشرية بين الناس متعدياً بذات الله اتحاداً جوهرياً .

ويقول مذهب اليعاقبة أن الطبيعة الإلهية والبشرية امتزجتا في المسيح وصارتا فيه واحدة ، فكان عند التجسد ذا طبيعتين ، أما بعد فصار ذا طبيعة واحدة .

ويقول مذهب الملكانية أن الابن المولود من الآب قبل الدهور غير مخلوق ، وهو جرمه ونوره ، والابن اتحد بالإنسان المأخوذ من مريم فصار واحداً وهو المسيح .

هذا ولقد دققنا في البحث وحاولنا تحليل النفسية العربية الجاهلية وقتئذ فلم نجد فيها تحمساً للأمور الدينية أو التعمق أو التعلق الشديد بها ، وكانت طقوسهم الدينية تجري رتيبة بحكم العرف والعادة والتقليد دون بحث في حقيقتها ، أو تعرف على أصولها ، أو تحكيم للعقل في صحتها ، ويدل على هذا الانحياز منهم أن ديوان شعرهم الجاهلي لم ينطق بقصائد تعبر عن مشاعرهم الدينية أو الروحية ، ثم إن التاريخ يهذفنا عن الأصنام ، ويخبرنا أنها نفثت إليهم من خارج بلادهم ، فقد قيل أن عمر بن لحي الخزاعي بعد أن آل إليه أمر البيت ورياسته ، نقل إليه أول صنم وهو هبل وكان على صورة شخص بشري ، وقد جاء به من البلقان بالشام حيث تصنع هذه الأصنام وتعبد ، وأخذت القبائل بعد ذلك تتباعد في صنع أصنامها بأحجام وأشكال ومواد مختلفة وتوضع بالكعبة لعبادتها .

وقبيل ظهور الإسلام كان بالجزيرة وفي مكة وما حولها بقية من أتباع ملة إبراهيم وإسماعيل ، وقد فطنوا إلى ما وصل إليه قومهم من شرك وضلال ، وفكروا في التخلص من العادات الجاهلية مثل وأد البنات وشرب الخمر والميسر ، وقد زاد أنصار هذه النزعة التي تؤمن بوجود إله واحد يحاسب الناس ويجازيهم على أعمالهم إن خيراً نفيها ، وإن شراً فشر . ويطلق على هذه النزعة التحنف أو التحنث ، وعلى أتباعها الحنفاء أو التائبون .

وعندما جاءت الرسالة المحمدية تدعو الناس إلى توحيد الله ، قابلها القرشيون واليهود والنصارى بالوجوم والعناد والعداء ، وبلغ بهم الاضطراب والتخبط في سلوكهم إزاءها ما تفسره لك المواقف الآتية :

فالعرب الوثنيون بمكة هالهم الأمر فثاروا وهددوا وتوعدوا ، وحاولوا حرق النبي عن دعوته التي سفه بها أحلامهم ، وعاب بها آلهتهم ، ثم لأنهم وعدوه أن يقدموا له كل ما يطلب من مال وجاه ومنصب ، إذ هو ترك هذا الأمر ، ولكنه رفض ، وتعرض لكل أنواع الأذى والإيذاء سنوات

طويلة ، ولولم يكن الرسول مرسلًا حقاً من ربه لأغرته هذه العروض وقبلها ، لأنه كان بحكم فقره في أشد الحاجة إليها ، وقد عانده أهل مكة من حولها ، وقالوا : كيف ننقاد إلى رجل فقير ، ونذعن لرجل غير عظيم ، وظل الرسول صامداً مجاهداً حتى نصره الله ، وأظهره على أعدائه ، وصارت كلمة الله هي العليا .

أما اليهود فكان موقفهم من الدعوة الإسلامية موقف الحاقدين المتربصين ، وكان لجبنهم وحرصهم على أموالهم يبطنون غير ما يعلنون ، ويتآمرون سراً مع أعداء النبي أملاً في كسر شوكة الإسلام والمسلمين ، وكانت لهم أعمال إجرامية سجل التاريخ بها خبيثهم ، ودمغ بها مكرهم ، وقد انتهى أمرهم بأن أحبط الله كيدهم ، وأنزلهم من صياصيحهم ، إذ أجلاهم الرسول عن مواطنهم التي اتخذوها أوكاراً للدسائس والمساكنة ضد المسلمين ، ونزلت آيات القرآن ناطقة بحقيقة أمرهم في قوله تعالى : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » .

أما المسيحيون فكانوا أخف وطأة من اليهود ، لأنهم وقفوا موقف المهادن المتفرج ، ومنهم من بهرتهم أنوار الدعوة وأسلوا ، ومنهم من كابرُوا وتعصبوا لمسيحياتهم ، وادعوا أنه لم يرد في التوراة والإنجيل نص يدل على ظهور نبي من العرب ولا نريد الخوض في حقيقة ما في كتبهم المقدسة من ذكر ذلك أو عدمه ، ويكفي أن القرآن الكريم نص على ذلك في قوله تعالى : « وإذا قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد ، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين » . ومنهم من أعماه الحقد على الرسول فأخذوا يدسون على الإسلام المفتريات والشبهات في أمور لا يفهمون حقيقة وحكمتها في شأن حروبه وزواجه ومسألة الرق وتعدد الزوجات ، مع أن الذي يهم في أمر الإسلام مبادئه وقواعده التي يقوم عليها ، ودعوته

إلى توحيد الله تعالى وطاعته ومحبته ، فإن كان في ذلك ما يجافي العقل أو الفطرة فلهم أن يقولوا ما شاءوا ، وليدعوا خصوصيات الرسول ﷺ ثم إن ما جاء به الإسلام من التشريع لهو مصلحة البشرية ، ورغم كل ما يعمل به المسيحيون الآن للتبشير بدينهم وإنفاقهم الأموال الطائلة واستخدام نفوذهم السياسي والاقتصادي فإنهم لا ينجحون أبداً بقدر ما يلاقى الإسلام من استعداد فطري لقبوله والإيمان بمبادئه العادلة وسمته السمحة طوعية واختياراً ، على قلة عدد الدعاة وعدم الإتفاق والدعاية ، للتبشير بالإسلام وفي ذلك البرهان الأكيد على أنه دين الفطرة ، وأنه من عند الله حقاً وصدقاً ولو كره الكافرون .

كيف أوحى الله إلى محمد ﷺ

هناك في غار حراء ، في جانب من جبل النور ، ذلك الجبل الذي يقع على بعد ثلاثة أميال تقريباً من مكة ، شمالي طريق عرفة ، كان الرسول يتحنث شهراً كل عام ، ولما بلغ الأربعين من حياته السكريمة نزل عليه الوحي ، وهو في هذا الغار في خلوته ، وفي تأملاته العميقة ، وكان ذلك في أحد الأيام الأخيرة من شهر رمضان من عام ٦١١ ميلادية ، وقال الرسول ﷺ في وصف هذا النزول عليه ما يأتي : « أتاني جبريل في غار حراء ، وأنا نائم ، بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : اقرأ . فقلت ما أقرأ ، فغطني به ، حتى طننت أنه الموت ، ثم أرسلني فقال : اقرأ . فقلت : ماذا أقرأ ؟ وما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي ، فقال : « اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، فقرأتها ثم انتهى ، فانصرف عني ، وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتاباً ، فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول : يا محمد أنت رسول

الله ، وأنا جبريل ، فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر ، وجمعت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء ، فلا أنظر في ناحية إلا رأيتة . ثم قال ثانية : يا محمد ، أنت رسول الله ، وأنا جبريل ، وانصرف ، فانصرفت راجعاً إلى أهلي .

ولم يكد الرسول يغشى داره ، حتى هرع إلى خديجة ، وخبأ رأسه في حجرها ، وقال : وقد أخذته رعدة المحموم : « دثروني ادثروني » ، فأسرع الخدم إليه يزمولونه ويدثرونه ، حتى هدأ روعه ، وسأله خديجة ، وقد تملكها فزع عظيم : « يا أبا القاسم حدثني بالله ، أين كنت ؟ وماذا حدث لك ؟ لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا حراء . ووصلوا إلى ضواحي مكة ، ورجعوا دون أن يلقوك » .

فحدثها بالذي رأى ، ثم قال : حسبت من شدته أني أموت . فقالت خديجة ، وقد رجع إليها مطمئناً : والله لا يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدم ، وتعين على نوائب الدهر ، أبشر يا بن عمي ، واثبت أقدامك فقد نبأني نفسك خديجة بيده ، إنني لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة .

(من كتاب رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده)

قيامه صلى الله عليه وسلم بأعباء الرسالة وحده

وقيام الرسول ﷺ بأعباء هذه الدعوة العظمى وحده ، لا حول له ولا قوة ، كل هذا والقوم حواليه أعداء أنفسهم ، وعبيد شهواتهم ، لا يفقهون دعوته ، ولا يعقلون رسالته ، عقدت أهداب بصائر العامة منهم بآهراء الخاصة ، وحجبت عقول الخاصة بغرور المعزة عن النظر في دعوى فقير أمي مثله ، لا يرون فيه ما يرفعه إلى نصيحتهم ، والتطاول إلى مقاماتهم الرفيعة باللوم والتعنيف .

لكنه في فقره وضعفه كان يقادهم بالحجة ، ويناضلهم بالدليل ، ويأخذهم بالنصيحة ، ويزعجهم بالزجر ، وينبهم للعبر ، ويحوطهم مع ذلك بالمرعظة الحسنة ، كأنما هو سلطان قاهر في حكمه ، عادل في أمره ونهيه ، أو أب حكيم في تربيته أبناءه ، شديد الحرص على مصالحهم ، رءوف بهم في شدته ، راجح في سلطته .

ما هذه القوة في ذلك الضعف ؟ ما هذا السلطان في مظنة العجز ؟ ما هذا العلم في تلك الأمية ؟ ما هذا الرشاد في غمرات الجاهلية ؟ إن هو إلا خطاب الله القادر على كل شيء الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً ، ذلك أمر الله الصادع ، يقرع الأذان ويشق الحجب ، ويمزق الغلاف ، وينفذ إلى القلوب على لسان من اختاره لينطق به ، واختصه بذلك وهو أضعف قومه ، ليقم من هذا الاختصاص برهاناً عليه بعيداً عن الظنة ، بريئاً عن التهمة ، لإتيانه على غير المعتاد بين خلقه .

أي برهان على النبوة أعظم من هذا ؟ أمى قام يدعو السكابين إلى فهم ما يكتبون وما يقرءون ، بعيد عن مدارس العلم صاح بالعلماء ليحسوا ما كانوا يعملون . ناشئ بين الواهدين هب لتقويم عوج الحكماء ، غريب في أقرب المشعوب إلى سداجة الطبيعة ، وأبعدها عن فهم نظام الخليفة ، والنظر في

صفته البديعة ، أخذ يقرر للعالم أجمع أصول الشريعة ، ويخطط للسعادة طريقة
أن يهلك سالكمها ، وإن يخلص تألمكمها .

ما هذا الخطاب المفحم ؟ ما ذلك الدليل الملجم ؟ أقول ما هذا بشرأ
إن هذا إلا ملك كريم ؟ لا ، لا أقول ذلك ، ولكن أقول كما أمره الله أن
يصف نفسه : « إن هو إلا بشر مثلكم يوحى إليه » ، نبي صدق الأنبياء ولكن
لم يأت في الإقناع برسائله بما يلهم الأبصار ، أو يحير الحواس ، أو يدهش
المشاعر ، ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت له ، واختص العقل
بالخطاب ، وحاكم إليه الخطأ والصواب ، وجعل في قوة الكلام وسلطان
البلاغة وصحة الدليل مبلغ الحجة وآية الحق الذي (لا يأتيه الباطل من بين
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) .

نبي دعا الإنسان إلى معرفة أنه جسم وروح ، وأنه بذلك من عالمين
متخالفين ، وإن كانا بمنزجين ، وأنه مطالب بخدمتهما جميعاً ، وإيفاء كل منهما
ما قررت له الحكمة الإلهية من الحق ، ودعا الناس إلى الاستعداد في هذه
الحياة لمسايلاقون في الحياة الأخرى ، وبين لهم أن خير زاد يتزودونه
هو الإخلاص لله في العبادة ، والإخلاص للعباد في العدل والنصيحة
والإرشاد .

دعوة الإسلام

• لقد دعا الإسلام إلى الإيمان بوحداية الله ، ولن يكون هذا
الإيمان إلا عن طريق النظر في السكون ، وما عليه من نظام دقيق رائع ،
وما يحفل به من بديع الصنع ، وجميل الآيات .

هذه الآثاء الرائعة ، وهذا النسق الجميل لن يأتي إلا بإرادة خالق مبدع
مدبر لأمورها ، ثم إن الترابط بين العوالم بعضها وبعض ، عالم النفس وعالم
الجسد ، عالم الأرض وعالم السماء وما في كل منها من الأسرار إنما تستمد

وجردها من المهيمن على هذه العوالم جميعاً ، وهذا التواصل وهذه الدقة البائدة بمنتهى الحكمة وهذه الأمور المستترة التي تتكشف للعقل الإنساني يوماً بعد آخر ، وقرناً بعد قرن لا باخ آية على أن المهيمن واحد لا شريك له إذ (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) .

• وتحرير العقل على التأمل في هذا السكون والتبصر في شؤونه كما تدعو إليه آيات الكتاب ، ليستطيع المسلم مسابقة ركب الدعوة ، والتشي ومنطقها السليم في إيمان واقتناع .

ثم إن كل فريضة من فرائض الدعوة الإسلامية ، وكل ركن من أركانها إنما تتفق في وجودها مع العقل والمنطق ، فالصلاة مردها إلى التهيئة النفسية ليظل الإنسان متصلاً بربه عارفاً لحقه ، فإذا مسه طائف من الضلال رده قلبه المفعم بالإيمان إلى الحق والهدى : (واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) .

• والزكاة قائمة على إيجاد نوع من التوازن بين الطبقات ، فلا تثرى طبقة على حساب أخرى ، ولا تستعبد طبقة لفقر أو مرض ، ولا تثور جماعة على جماعة ، ولا تعدو طائفة على طائفة ، إنها توجد السلام الاجتماعي والتواصل الروحي : (وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً ، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ، هو خيراً وأعظم أجراً ، واستغفروا لله ، إن الله غفور رحيم) .

• والصوم تذكير للإنسان بكفر الجوع ، وضراوة الحرمان ، وتدريب المسلم على كبح جماح نفسه ، وترويض لطبعه على قوة الصبر والاحتمال ، ووصل المؤمن بربه ، وتنزيهه له عن الإسفاف والتردى في مفاوىء الابتدال ، فالصوم صوم عن الطعام والشراب ، وصوم عن سوء الخلق ،

• والحج تقوية للروابط بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ،

وتهيئة الفرص للتشاور فيما بينهم ، وإفعام قلب المؤمن بدفعة روحية تصل ما بينه وبين صاحب الدعوة ، عندما يشهد مهبط الوحي ومواطن السكناج وشواهد الحق والخير والهدى : (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، فكلوا منها ، وأطعموا البائس الفقير ، ثم ليقضوا نفثهم ، وليوفوا نذورهم ، وليطوفوا بالبيت العتيق) .

• وهكذا نرى الدعوة في أعماقها وفي دعائتها، ثورة على الجود، وبعث تحرير الفكر الإنساني من قيود الجهل ، وما رأيك في دعوة تجعل الاجتهاد في فهمها مصدراً من مصادر تشريعها ، إنها ولا شك شريعة حية ، تدعو دائماً إلى التجدد والتحرر ، ومسايرة الأجيال والعصور ، فهذا عمر بن الخطاب يقول لشريح عند توليته قضاء الكوفة : « انظر ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً ، وما لم يتبين لك فانبع فيه رسول الله ﷺ وما يتبين لك في السنة فاجتهد فيه برأيك » .

• هذه الشريعة الخالدة التي إذا تعارض فيها العقل والنص ، أول النص ليتفق والعقل ، وبذلك أحلت الرأي الصائب محله الصحيح ، فكان ذلك مصدر قوة وحيوية لها ، بل كان سبب بقاء هذه الشريعة صسادة تيار الفتن والانحرافات التي حاول بها الملحدون زعزعة العقيدة ، ثم إنها شريعة مرنة ، تتقبل الرأي الصائب وتحتضنه ، وتعمل له حين قصرها على الكليات ، أما الجزئيات فتركها لمعامل الزمان والمكان .

فقد قال النبي ﷺ : أنتم أعلم بأمور دنياكم ، وقال عليه السلام : إنما أنا بشر مثلكم ، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر .

• وكان الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب أجراً للناس في إبداء

الرأى ، وكان رأيهم ملزماً للمسلمين فى أغلب الأحيان ، لأن حياتهم كانت موصولة بحياة النبى عليه السلام ، فجلسوا إليه طويلاً ، وسمعوا عنه كثيراً ، وفهموا روح الإسلام .

وبهذه الحملات الحمديّة على الجحود الفسكرى صحت عقول صحابة الرسول ، وتكونت شخصياتهم المنهجرة . ونضجت أفسكارهم نضجاً هادئاً عميقاً ، فإذا كل منهم أمة وحده ، استنارت به أجيال وأجيال ، واهتدت بهديه شعوب وشعوب .

وبهذا التحرر الفسكرى لم يخضع المسلمون الأولون لغير الحق وحده ، فإذا نال منه متسلط أو متجبر جاهدوه جهاداً عنيفاً حتى يردوه إلى شرعة الحق أو يفنوا دونه .

حقاً كم انطوت الدعوة الحمديّة على معالم ، يهتدى بها كل ضال ، ويقتدى بآثارها كل من ياشد الحقيقة ، من غير أن يغطى بصيرته تعصب مقيت أو هوى مريب .

التعاليم الحمديّة واتصالها بالسكون^(١)

• فطر الإنسان على خاصتين ، إحداهما الشعور بقوة غيبية مهيمنة عليه وعلى السكون ، وهى ذات لها علم وحكمة وتدير وقدرة كما أنها مصدر الخلق والإيجاد ، ومصدر التوفيق والهداية . وكان من حق هذا الشعور التابع من الفطرة ، أن يظل حاضراً فى النفس ، مستتباً آثاره ولوازمه من الإيمان بوحداية الله ، وباستحقاقه وحدة العبادة والتقديس واستجابة أمره ونهيّه دون سواه .

ولسكن ما ركب فى الإنسان من قوى الشهوة ، وحب الانطلاق مع

---

(١) من كتاب منهج القرآن فى بناء المجتمع للغفور له الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر « سابقاً » .

بواعث الهوى العاجل، أنساه هذا الشعور، وحال بينه وبين التذكر في كثير من أوقانه وشئونه، وصار لا يذكره إلا جواباً عن سؤال مفاجئ، أو التماساً لتفريج كربة وقع فيها، أو أحاطت به.

• وقد سجل القرآن الكريم في كثير من آياته هذه الخلاصة للإنسان، وأشار إلى غفلته عنها وإلى تذكره لها واعترافه بها: «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء فأجيبنا به الأرض بعد موتها ليقولن الله»، «وإذا مس الإنسان الضر دعا جنبه أو قاعداً أو قائماً، فلما كشفنا عنه ضره مرَّ كأن لم يدعنا إلى ضره مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون».

• أما الخاصة الثانية للإنسان فهي اعتداده بقوى العقل والإدراك للبحث والنظر في نفسه، وفيما يحيط به من ملكوت السموات والأرض فينمو شعوره الفطري، ويمتلئ قلبه بنور الإيمان، فبمسلك السبيل الواضح الذي لا غموض فيه ولا تتواء، سبيل الأمن والاطمئنان، سبيل الحياة الطيبة، والسعادة النفسية الراضية، ويصل في الوقت نفسه ببحثه ونظره إلى معرفة أسرار هذا الكون، وما أودع فيه من وسائل التقدم، ومواد العبادة لهذه الأرض، التي جعله الله خليفة فيها.

• ولكن الأوهام التي كانت تملكه في أوقات غفلته - وما أكثرها - وضعت على عقله حجاباً كثيفاً منعه من التوجه إلى حقائق هذا الكون ودرايتها وفهمها، وبذلك ربط نفسه بالخرافات والأوهام، فسلب فائدة العقل والإدراك، وانقاد لما لا يسمع ولا يبصر وظل يدور حول نفسه، لا يعرف في الحياة إلا ما يلبي غرائزه الحيوانية وميوله النفسية الفاسدة.

لم ترض الحكمة الإلهية أن يقع الإنسان، وقد كرمه الله وفضله على كثير من خلقه، في هذا المصير الذي أضعف خاصيته، خاصة الشعور بالإله الخالق، وخاصة البحث والنظر لمعرفة أسرار الكون، والانتفاع

بها في الحياة ، فتعدهته بالإرشاد وأنواع الهداية على أسنة الرسل
السكرام .

• وكانت خاتمة الإرشاد والهداية ، هذه التعاليم التي أوحى الله بها إلى
رسوله محمد عليه السلام خاتم الأنبياء والمرسلين ، أوحى بها إليه ، وكلفه
تبليغها للناس ، ودعوتهم إلى التأمل فيها والإيمان بها ، عن طريق النظر
والاستدلال في أنفسهم ، وفيما يحيط بهم من أرض وسما وماء وهواء ،
فأحيا بها في القلوب الشعور الفطري بوجود الخالق ووحدانيته ، ثم توجيههم
بها إلى البحث عما أودع في الكون من مواد الحياة ، التي بها تعمر الأرض ،
والتي يكون العالم بها مظهراً لرحمة الله بعباده .

• وبهذين النوعين من التعاليم المحمدية التي جاءت للناس على فترة
من الرسل ، عرف الانسان مركزه من خالقه ، فكان له عابداً مقدساً ،
وحامداً شاكراً ، وعرف مركزه أمام الكون ، وكان أمامه باحثاً منقياً ،
وبانياً معمرأ ، وقد تضمن القرآن هذين النوعين من التعاليم ؛ ونجد النوع
الأول بمناهج مختلفة ماثلاً في أكثر الآيات ، وقد جاء الثاني كذلك في القرآن
بأساليب توحى كلها بالتوجه إلى النظر في الكون ، والبحث عن أسراره
ومنافعه ، ويغري بالتطلع إلى جهات النفع والحصول عليها .

فمن أسلوب يعان أن الله ما خلق الكون على هذا النحو المعلوم بالأسرار
لما ليصل الانسان إليها وينتفع بها : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض
جميعاً ، في ظاهرها وباطنها بأعيانها ، ويادراكها وبدالاتها .

• ومن أسلوب يؤكد للإنسان أن الله يستخر لكم ما في السموات وما في
الأرض ، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ، « وهو الذي يستخر البحر
لتأكلوا منه لحماً طرياً ، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك
مواخر فيه ، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ، « فستخرنا له الريح

تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ، د وألنا له الحديد ، د وأسلنا له عَيْنَ القَطْرِ ،
د وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس .

• ومن أسلوب ينبه لإحساس الإنسان إلى التطلع إلى مخلوقات خاصة ،
ذات شأن في الأسرار والمنافع ، فيندفع إلى تلمس ما اشتملت عليه ، ذلكم
الأسلوب هو قسم الله سبحانه بهذه المخلوقات : د والشمس وضحاها ، والقمر
إذا تَلَاهَا ، والنهار إذا جَلاها ، والليل إذا يغشاها ، والسماء وما بناها ،
والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها ،
د والعاديات ضبحا ، فالموريات قدحا ، فالمغيرات صبحا .

• ومع ذلك كله يوجه الأنظار إلى جملة من أصول الثروات التي
تسكون بها حياة الأمم ونهضتها ، فيذكر الثروة الحيوانية والنباتية والجبليّة ،
ويمتن على الإنسان بها ، ويفريه إلى تحصيلها والانتفاع بها .

بهذا يتضح أن التعاليم المحمدية الماثلة في كتاب الله ، لم تقتصر في مهمتها
للإنسان على إحياء شعوره الفطري بالخالق وعبادته ، وإنما أوحى إليه في
الجانب الإنساني أيضا بما يحقق قيمته في الحياة ، ويقف به في مركزه أمام
السكون .

وبذلك تطابق الكتاب الوحي مع كتاب السكون ، وصدق كل منهما
الآخر ، فامتزجت الروحية المسادية ، وكان الوسط الذي لا إفراط فيه
ولا تفريط .

جددت التعاليم عهد الولاء بين الإنسان وخالقه ، وردته إلى فطرته ،
ثم ربطت بينه وبين السكون ، وهيأته بهذا الربط لحياة قوية شريفة ، بذلك
كانت الدنيا من الدين ، وكان الدين من الدنيا .

عظيمة محمد ﷺ

• جرت سنة المسلمين - بعد قرونهم الأولى - أن يحتفلوا في شهر ربيع الأول من كل عام بذكرى ميلاد الرسول محمد ﷺ ، ولهم في الاحتفال بهذه الذكرى أساليب مختلفة باختلاف البيئات والبلدان .

فمنهم من يحتفل بالدعوة إلى اجتماعات تفتح بتلاوة آى من الذكر الحكيم ، وكثيراً ما يتجرى القارىء الآيات التى تعرض لذكرى الرسول باسمه وبصفته ، ولعلك تسمع فى الليلة الواحدة أكثر من قارىء يقرأ قوله تعالى : « ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين » ثم تتلى قصة المولد الشريف ، بما أودع فيها من الأوصاف الخلقية ، والأوضاع التى كان عليها وقت ولادته عليه الصلاة والسلام ، وتلك ذكراهم لمولد الرسول .

• وتعنى أفلام الكتاب والسنة المتحدثين بتدريج المقالات وإلقاء الأحاديث ، ينشرونها ويذيعونها على الناس ، يذكرونهم فيها بعظمة محمد فى شمائله التى فطر عليها ، وعرف بها فى أهله وبين قومه .
يوم أن كان غلاماً يرعى الغنم ، ويعزف بنفسه عما يألفه أقرانه من مجالس اللهو واللعب .

ويوم أن كان شاباً جلدأ يحضر مع أعمامه حرب الفجار^(١) وحلف الفضول^(٢) : ويوم أن كان رجلاً مكتملاً وافر العقل ، يرضاه قومه حكماً فى النزاع يشجر بينهم .

(١) حرب الفجار هى التى حدثت بين قبائل العرب ، وقد سميت بذلك لأنها وقعت فى الأشهر الحرم التى تمتنع القبائل فيها عن القتال وتتصرف إلى عقد أسواق تجارتهم فى عكاظ وذى الحجار ، وقد حارب الرسول فى هذه الحرب وهو ابن خمس عشرة سنة ، فكان يجمع السهام ويدفعها إلى أعمامه وقت الصدام ، ويرى بها أيضاً .

(٢) هو حلف تعاهد فيه رؤساء القبائل على أن يكونوا مع المفلوم حتى يؤدى إليه حقه ، وقد حضره محمد عليه الصلاة والسلام .

يوم أن كان ملتهب الفطرة في ضائه بالله، فيفر من ظلمة الدنيا إلى التحنن
والأنس بنور الإيمان الفطري .

ويوم أن كان مشفقاً على قومه من جهلهم بالله ، وانغماسهم في الشهوة
والهوى ، ولا يحاول أن يهديهم إلى الطريق المستقيم .

ويوم أن كان هادياً مرشداً ، يتعهدهم بالحكمة والموعظة الحسنة ،
ويبشر من أجاب ، وينذر من أبى .

ويوم أن كان محتملاً عدوان قومه ، صبوراً على إيذائهم ، فيستعذب
العذاب في سبيل دعوته .

ويوم أن خرج من نطاق الحديد والنار الذى ضربه قومه حول بيته
ليضربه ضربة واحدة يتفرق بها دمه بين القبائل ، فيستريحوا منه ومن
دعوته .

ويوم أن صار فى المدينة قائداً يتقدم الصفوف ، ويدرب قومه على
القتال .

ويوم أن كان حاكماً يقيم الوزن بالقسط ، لا يعرف نفسه ولا أهله فى
إقامة حدود الله وشرعه .

• هكذا جرت سنة المسلمين بعد قرونهم الأولى .

وما كان المسلمون الأولون يذكرون فى تعيين زمن خاص يذكرون
فيه الناس بعظمة محمد ﷺ عن طريق الاحتفالات التى تقام ، أو المقالات
التي تكتب ، أو الأحاديث التى تذاع .

ذلك أنهم كانوا يرون عظمتهم ﷺ ليست من جنس العظام التى
يخشى عليها النسيان أو التلاشى فى صحف الأيام . حتى تحتاج فى بقائها إلى
تذكير الناس بها ، وتثبيته وعيهم لإيها ، وليست من جنس العظام التى تألفها
الأمم فى نرايتها وأفذاذها ، تكون فى ناحية من نواحي الحياة ، كاتجار

في معركة ، أو فتح لحصن ، أو سبق في اختراع مادي ، أو كشف نظرية علمية في السماء أو في الأرض ، أو زعامة أمة أو لإقليم .

• وإنما كانوا يرون - كما هو الواقع - أنها عظمة خالدة بخلود آثارها في العالم، تنمو وتمتد وتسرى بقوتها الذاتية في جوانبه شرقاً وغرباً، وتنطلق أشعتها على مجاهل الكرة الأرضية، فتنبض لها القلوب، وتحرك لها العقول، وتشرح لها الصدور ، وتمتلئ بروعتها وبساطتها النفوس ، وترسم هي لهم سبل السير وراها فيكشفون للناس عن جوهرها ومصدرها وعن نظمها في الحياة .

• كانوا يرونها خالدة بآثارها ، وخالدة بكتابتها الخالدة ، الذي يهدي الإنسان في الحياة إلى التي هي أقوم . في عقيدته ، وفي خلقه ونظم حياته ، وروابطه العائلية والمدنية والإنسانية ، وفي علاقته بالكون ، أرضه وسماواته . وفي متعته بلذاذ الحياة الطيبة ؛ وفي تضامنه مع إخوته من بني الإنسان ، وفي عمارة الدنيا وفي أمنها واستقرارها وفي بلوغها أقصى ما قدر لها من كمال . كانوا يرونها هكذا خالدة ، وهكذا عامة .

• وكان ذكراها لديهم في ترسم خطاها ، والجد في نشرها وفتح قلوب الناس لها ، والعمل على انتفاع الإنسانية بها ، وبذلك ركزوا حياتهم في قلب وجوهرها والاقتباس من نصها وروحها ، لما يكفل الإنسانية أن تحتفظ بمكانتها في صفحة الترتيب الكوني لهذا العالم .

وتلك كانت ذكراهم لعظمة محمد ، كانت حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم أفلاماً من نور ، ترسم خطوطهم في جميع الآفاق ، وتفتح القلوب وتنير العقول ، وتحبي الضمائر .

• هذه هي عظمة محمد ﷺ ، وتلك ذكراها عند المسلمين الأولين ، ولكن لما ضعفت نفوس المسلمين ، وتفتحت للناس منابع الشهوة والهوى ، ونامت القلوب بحمل الأمانة هان على الناس تقديرها ، واستبدلت بها غيرها ،

من صور العظماة الخاصة ، وصارت تلك العظماة هى المحراب الذى نتجه إليه ، والغرض الذى نسمى جهداً فى الحصول عليه .

وأفقرت قلوبنا وحياتنا من جوهر العظمة المحمدية ، وصرنا لاندكرها ، ولا يلح برقها إلا حيث يوافينا من كل عام هلال ربيع ، شهر المولد النبوى الكريم فنهرع إلى هذه المظاهر نقيمها ، وتلك الكلمات نولفها ، حفاوة بحق الذكرى وبحق الانتساب ربنا آتينا من لدنك رحمة ، وهى لنا من أمرنا رشداً .

صورة وصفية للرسول ﷺ

• كان رسول الله ﷺ وسطاً بين الطول والقصر ، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتطامن ، قوى الجسم ، ضخم الرأس ، أبيض مشرباً بحمرة ، سهل الخد ، ذؤفرة إلى شحمة أذنيه ، ليس بالجعد القطط ولا السبط ، إذا غضب روى فى جبهته عرق كحبات اللؤلؤ ، أزج الحاجبين ، عظيم العينين ، أدهج ، أهدب ، كبير القم كما ينبغى للخطيب المفوه ، أسنانه كالبرد ، ولمس يديه الكبيرتين ذاتى الأصابع كلنس الحرير الرقيق ، بين كتفيه خاتم النبوة ، وهو يضاوى الشكل ، أحمر اللون تحيط به شعرات ، يمشى فى تؤدة وقودة جليلة ، حاضر البديهة دائماً ، إذا التفت التفت جميعاً ، لا كاللحقى الذين يدورون برقابهم ويهزون رؤوسهم فوق أكتافهم ، إذا أشار إلى الشئ أشار بجمع يده ، وإذا أعجب بشئ حمد الله ، وأدار كف يده إلى السماء ، وهز رأسه وعض على شفتيه ، وإذا أراد تأكيد شئ قاله ، وضرب بإبهام يده اليمنى على يده اليسرى المبسوطة ، وإذا غضب احمر وجهه ومس يده على خيته ووجهه ، وتنفس الصعداء طويلاً ، ثم يقول : توكلت على الله خير وكيل .

• وكانت المداى تندفق غزيرة من ألفاظه المحكمة الموجهة ، التى تعبر

عن مراده خير تعبير ، أما سحر بيانه فمكان شيئاً لهياً يغزو القاب وبأسر
اللب ، ولا يقوى أحد على مقاومته ، وكان الرسول لا يفرق أبداً في الضحك ،
فإذا ما اشتد به المرح حجب وجهه بيده . وصار ضحكه تبسماً .

• وكان هادئ الخلق حلیم الطبع ، لا تكبر فيه ولا خشونة ، لا يدعو
أحد إلا أجابه في الحال ، يحب الأطفال ويلاعبهم ويضمهم إلى صدره
الكریم ، وقد روى مراراً يصف أولاد عمه العباس ليتسابقوا ، وبعد
الفائز منهم بجائزة ، فيتنافسون في اللحاق بأحضانه ، والجلوس في حجره .

• وكان ﷺ يرعى شئون الجميع ، سواء في ذلك الإشراف والعبيد ،
بعطفه ، وقد روى أن الناس أغفلوا مرة لإخباره بموت خادمة فقيرة تعمل
في المسجد ، فغضب لذلك غضباً شديداً ، وسأل عن المكان الذي دفنت
فيه حتى وجده ، فقام يصلي على الميت .

• ولم تكن فطنته العجيبة ومعرفته بخفايا النفوس وجواهر الأشياء
تتمناه من مشاورة أصحابه في كل الشؤون ، ويذكر عن عائشة رضي الله عنها
في هذا الشأن أنها لم تر إنساناً قط يحب المشاورة كما يحبها محمد .

• وكان الرسول يحب الطيب ، ويحرق في بيته الصندل والكافور
والمسك ، ويدهن شعره بالدهون ، ثم يرسله على أذنيه في أربع خصل ،
اثنتين من كل ناحية ، ويقص شاربه ويعق لحيته ، أما كساؤه فيتألف عادة
من فيص من القطن قصير السمين ، وبردة من نسيج عمان ، وكان له بردة
يمانية يرتديها أيام الجمع والأعياد ، وكانت له بردة ثالثة خضراء توارثها
الخلفاء من بعده ، وعمامته التي سميت بالسحاب آلت إلى صهره علي بن
أبي طالب .

• كان النبي ﷺ يقوم بأعماله الخاصة بنفسه ، فكان يحلب شاته
ويخصف نعله ، ويرقع ثوبه ، ويطعم إبله ، وينصب خيمته ، ويمارس هذه

وسواها من الأعمال دون الاستعانة بأحد ، وكان يحمل بنفسه ما يشتريه من السوق ، وأراد يوماً بعض المؤمنين أن يحمل عنه متاعه فقال له : « صاحب الشيء أحق بحمله ، وبهذه القدوة أراد أن يقضى على تلك العادة التي كان يسير عليها أولئك الأغنياء الذين يشترون من السلع ما يوقرون به ظهور خدمهم ، دون أن يبدوا عطفاً عليهم .

• وكان عليه الصلاة والسلام يتباعد إلى أقصى حدود التباعد عن عرض الدنيا وزينتها ، وهذا بعض ما قاله في هذا الشأن رواية عن عائشة ، قالت عائشة رضى الله عنها : قال لي رسول الله ﷺ ، « إني عرض على أن تجعل لي بطحاء مكة ذهباً ، فقلت : لا يارب ، أجوع يوماً وأشبع يوماً ، فأما اليوم الذى أجوع فيه فأضرع إليك وأدعوك ، وأما اليوم الذى أشبع فيه فأحمدك وأثنى عليك ، وقال : « دمالى والدنيا ، إنما أنا فى الدنيا كرجل سار فى يوم صائف ، فاستظل تحت شجرة ، حتى مال الظل ، فتركها ولم يرجع إليها ، وقال : « اللهم أحيى مسكيناً ، وأميتى مسكيناً ، واحشرنى فى زمرة المساكين . »

هذه هى بعض نواحي صورة النبي الكريم التي حفظتها الآثار والسنن ، وإن المسلمين ليعتقدون أنها حق ريب لا فيه ، بل هم يرونها أشبه ما تكون بما عناه الشاعر :

إنما مثلوا صفاتك لنا   س كما مثل النجوم الماء
(من كتاب محمد رسول الله)

موجز السيرة المحمدية العطرة

تمهيد :

• كان العالم كله في نهاية القرن السادس الميلادي قد بلغ الغاية في فساد العقائد الدينية ، وفساد الأخلاق وفساد الأنظمة الاجتماعية ، فقد سادت الوثنية كل الحضارات القديمة ، وغلب الشرك على الأمم جميعها ، فعبدوا مع الله سبحانه وتعالى آلهة شتى . المجوس عبدوا النار ، والهندوس عبدوا الأبقار ، والعرب عبدوا الأوثان والأحجار ، وغيرهم عبدوا الشمس والاقمار إلى غير ذلك .

• وأصحاب الأديان السماوية أنفسهم حرفوا وبدلوا ، فاليهود قالوا عزيز ابن الله ، وجعلوا رب العالمين « إله إسرائيل ، وخدم ، وشبهوه بالبشر ، حتى جعلوه يصارع إسرائيل ويهرعه إسرائيل ، كما أن كتبهم أنزلت الأنبياء من سماء القدوة العالية إلى درك الحيوانية الهابطة ، فنسبت إليهم الزنا والسكر والفواحش ، وامتألت الأرض قبل ظهور الإسلام ظلماً وجوراً ، حتى أذل الأقوياء الضعفاء ، وداس الأغنياء الفقراء ، وشغل الملوك والرؤساء بترفهم وشهواتهم عن حقوق شعوبهم ، وكان في العالم كتلتان كبيرتان متصارعتان : الكتلة الشرقية ويتزعمها دولة الفرس في إيران ، والكتلة الغربية ويتزعمها الروم في بيزنطة ، وكانت الحروب بينهما دائمة ، والعرب وقتئذ موزعون في التبعية بين الفرس والروم ، لا حول لهم ولا قوة .

• وكان العالم بأسره في أشد الحاجة إلى نجدة من السماء ، تكون رحمة من الله تعالى لعباده في شخص رسول كريم يخرج الناس من الظلمات إلى النور ، ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد ، رسول عالمي لا يخاطب جنساً خاصاً ، ولا تنحصر دعوته في بقعة محدودة ، بل ينادي الناس كافة في مشارق

(م ١٤ - الفهامة)

الأرض ومغادبها إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، وقد تجلت رحمة الله تعالى بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وبصحيح برسالته مافسد من العقائد ويقوم به ما اعوج من الأخلاق .

مولده صلى الله عليه وسلم

ولد رسول الله ﷺ في مكة صباح يوم الاثنين ١٢ من شهر ربيع الأول الموافق ٢٠ من أبريل عام ٥٧١ ميلادية ، وهو العام المعروف عند أهل مكة بعام الفيل^(١) ، وعندما وضعت أمه السيدة آمنة بنت وهب أرسلت إلى جده عبد المطلب تعلمه ، ذلك لأن أباه عبد الله بن عبد المطلب كان قد توفى قبل ولادته ، ومحمد جنيين في بطن أمه ، فأقبل جده مسروراً وسماه د محمداً . وسلمه إلى حليلة السعدية لترضعه كما هي عادة أشراف قبيلة قريش ، فمكث عندهما أربع سنوات ، وتوفيت أمه وهو في السادسة من عمره ، وصار يتيم الوالدين ، فكفله جده عبد المطلب ، واسكنه مات بعد سنتين فقام بكفالاته ورعايته عمه أبو طالب ، وصار يعطف عليه ويكرمه ويقدمه على أبنائه ، وكان أبو طالب قليل المال كثير العيال فوسع الله عليه رزقه ؛ وظل يرعى ابن أخيه ويحميه إلى ما بعد بعثته .

— ولما شب محمد صلوات الله وسلامه عليه اشتغل في صغره برعى الغنم والإبل ، وفي شبابه مارس التجارة ليعيش من كسب يده ويساعد عمه ، وقد اشتهر بين قومه بالصدق والأمانة حتى لقبوه بالأمين ، وقد دعت له السيدة خديجة وهي من أشرف نساء مكة وأغناهن ليتاجر لها في مالها ، فذهب في تجارة لها إلى الشام ومعه ميسرة خادمها ، وعاد بربح كثير ، وقد حدث ميسرة سيده خديجة عما رأى وسمع من أخلاق محمد ومكارمه

---

(١) وهو العام الذي قصد أبرهة الحبشي مكة ومعه جيشه الكبير المزود بالفيلة لهدم الكعبة فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل .

وسماحته وأخلاقه وبركته أثناء سفره معه مما حببها فيه ، ورغبها في الزواج منه ، فلما بلغه ذلك وافق وخطبها له عمه ، وكانت سنة إذ ذاك خمساً وعشرين سنة ، وهى أرملة فى الأربعين ، وقد عاش معها عيشة سعيدة ، وأنجبت جميع أولاده : القاسم وبه كان يكنى النبى ، وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم وعبد الله الملقب بالطيب وبالطاهر ، أما ابنه إبراهيم فهو من مارية القبطية التى أهداها لآلِهِ المقوقس حاكم مصر من قبل الروم لما أرسل لآلِهِ يدعوه للإسلام .

• وكانت السيدة فاطمة رضوان الله عليها أحب أولاد النبى ﷺ لآلِهِ ، وقد تزوجها ابن عمها على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، وولدت له حسناً وحسيناً سبطى الرسول ، ولم يكن للنبى من ذرية إلا منهما . وهم السلالة التى تعرف بالآشراف إلى يومنا هذا .

— وبعد أن تزوج النبى صلوات الله وسلامه عليه السيدة خديجة عاش رب أسرة يعمل فى التجارة وتربية أولاده ، وكان طوال ذلك الوقت يعبد الله تعالى على دين نبى الله الخليل إبراهيم عليه السلام وهو دين الحنيفية الذى كان يعتنقه بعض أهل مكة ، وكانت له أوقات يعكف فيها على العبادة فى غار حراء فوق جبل بالقرب من مكة ، وبينما هو فى الغار إذ نزل عليه الملك جبريل ، عليه السلام فى صورة رجل ، وضمه إلى صدره ثلاث مرات ، ثم قال له : « اقرأ باسم ربك الذى خلق » ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذى علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، فقرأها عليه السلام ، ثم رجع إلى بيته بمكة عائفاً مضطرباً ، وأخبر زوجته بما جرى له ففخرحت وقالت : « أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً » وقد كان عمره وقتئذ أربعين سنة . ثم نزل عليه الوحى بعد فترة بقوله تعالى « يا أيها المدثر قم فأأنذر ، وبدأ بعسدها يقوم ببلغ دعوته لقومه ، ولما كان يفد على مكة من زوار السكينة .

• وأخذ النبي ﷺ يدعو الناس إلى الإسلام في أول الأمر سرّاً ، وأول من آمن به زوجته خديجة ، وابن عمه علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وبلال ، ثم دعا من يثق فيهم من قريش ، فأجاب دعوته عثمان بن عفان وكثيرون غيره حتى بلغ عددهم نحو الثلاثين ، وظل النبي يدعو إلى الإسلام سرّاً مدة ثلاث سنوات ، حتى نزل عليه الوحي بقوله تعالى : « فاصدع بما تؤمر ، وأعرض عن المشركين ، عند ذلك أعلن الدعوة جهراً ، بممثلاً أمر الله تعالى واثقاً بنصره .

• لم يجد الرسول من قريش في أول الأمر سوى السخرية والاستهزاء به ، فلم يثنه ذلك عن مواصلة دعوته ، والخط من شأن معبوداتهم والطعن في أوثانهم وأصنامهم ، فغضبوا لذلك وتوجهوا إلى عمه أبي طالب وشكوا إليه سب ابن أخيه لأهلهم ، وتسفيهه لأحلامهم وطلبوا منه أن يكفه عن ذلك ، ولكن الرسول لم يصدده شيء عن المضى في دعوته ، فتعرض هو وأتباعه للأذى والاعتداء من الكفار ، وكان أشد الناس إيذاء له : أبو جهل وأبو لهب وزوجه ، وغيرهم من كفار قريش .

— ولما اشتد الإيذاء على المسلمين شكوا إلى رسول الله ما يلقون من التعذيب الوحشي ، فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة ، فهاجروا وكانوا اثني عشر رجلاً وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت النبي صلوات الله وسلامه عليه ، وكان ذلك في السنة الخامسة من البعثة ، فأكرمهم النجاشي ملك الحبشة .

• وفي السنة السابعة من البعثة شدد الكفار الأذى على المسلمين مرة أخرى وحصروهم في شعب أبي طالب بمكة ، ومنعوا عنهم الأرزاق . وألا يقبلوا منهم صلحاً إلا إذا ساموا محمداً للقتل ، وكتبوا بذلك صحيفة . علقوها في الكعبة ، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار ثلاث سنوات .

حتى نفد الطعام وأكلوا أوراق الشجر، فأمر النبي أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر إليها ٨٣ رجلاً و ١٨ من النسوة فأكرمهم النجاشي ، وهذه هي الهجرة الثانية .

• فأرسل زعماء قريش عمر بن العاص بهدايا للنجاشي ليطرد المسلمين من بلاده ، فلم يجيبهم إلى طلبهم ، وبقي المهاجرون في الحبشة حتى طلب النبي صلوات الله وسلامه عليه من النجاشي أن يسمح لهم بالعودة إلى وطنهم فأذن لهم بذلك .

• وظلت قريش على عداوتها لدعوة الإسلام رغبة منها في المحافظة على نظامها وكيانها . وقد حارلوا أن يصرفوه عن دعوته ومنوه بتولية الملك عليهم إذا كف عن مهاجمة معيوداتهم فرد عليهم بقوله: إن الله بعثني رسولا وأنزل علي كتاباً ، وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به ، فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم .

• ولما رأى القرشيون أن جدالهم للرسول لم يجدهم نفعا ، استعانوا عليه بأحبار اليهود في يثرب ، فذهب إليهم وفد منهم وطلبوا منهم أن يدلوا برأيهم في الرسل . فقالوا لهم : سلوه عن ثلاثة أشياء فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل ، وإن لم يجب فهو متقول ؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ، وعن رجل طواف . وعن الروح . ولم يجب النبي من فوره على هذه الأسئلة ، ثم أنزل الله تعالى آياته بشأن الفتية الذين ذهبوا في الدهر وهم أهل الكهف ، وأن الرجل الطواف هو ذو القرنين ، وقال في الروح : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ، ولم يقتنع القرشيون بصدق هذه الإجابات . وازدادوا في عداوتهم وطغيانهم على من آمن من أهل مكة .

• وبعد أشهر مات عمه أبو طالب الذي كان يحميه ويمنع عنه أذى

قريش . ثم مات بعده زوجته الوفية خديجة ، فحزن النبي ﷺ على موتها حزناً شديداً ، وسمى عام موتها عام الأحران .

• وبعد موت أبي طالب شدد السكمار الأذى على النبي وعلى أصحابه فخرج النبي من مكة إلى الطائف يلتمس النصرة من قبيلة ثقيف فقابلته أسوأ مقابلة ، وسلطوا عليهم سفهاءهم فصاروا يرمونه بالحجارة ويسبونونه ، فانهصرف الرسول عائداً إلى مكة ، ولم يؤمن به أحد من أهل الطائف سوى رجل واحد هو عداس ، وقبل أن يدخل النبي مكة أرسل إلى المطعم بن عدي من عظماء مكة يطلب منه حمايته له حتى يبلغ رسالة ربه ، فأجابه وحماً ، ودخل النبي مكة ، وعاود نشر الإسلام بين أهلها .

• وفي موسم الحج عرض نفسه على القادمين إلى مكة من قبائل العرب ، ودعاهم إلى الإسلام ، فأسلم ستة من عرب المدينة ، ووعدوه بأن يبلغوا قومهم رسالته عند عودتهم ، فلما رجعوا إلى المدينة وذكروا لقومهم رسول الله ودعوته انتشر الإسلام بينهم . وفي السنة الثانية عشرة من البعثة قدم من المدينة ١٢ رجلاً واجتمعوا بالنبي ﷺ عند العقبة الأولى وأسلموا وفي السنة التالية قدم ٧٣ رجلاً وامرأتان من المدينة فبايعوا النبي على الإسلام ، وعاهدوه على أن يدافعوا عنه ، وهذه هي بيعة العقبة الثانية .

• وبعد عودة هؤلاء إلى المدينة أخذوا ينشرون الإسلام بحماس شديد بين أهلهم ومواطنهم ، ولم تمض فترة حتى انتشر الإسلام في المدينة انتشاراً عظيماً ، وصار الإسلام يتلى في كل بيت ، وأصبح جميع أهل المدينة في شوق شديد إلى رؤية رسول الإسلام محمد صلوات الله وسلامه عليه ، ولما تأكدت قريش أن أصحاب النبي وأنصاره وأتباعه قد ازداد عددهم ، ويخشى بأسهم ، عزموا على قتل النبي والتخلص منه ، واختاروا من كل قبيلة شاباً ليشارك في قتله ، كي يتفرق دمه في القبائل فلا يقدر أقاربه على الأخذ بثأره ، ولكن الله سبحانه وتعالى أفسد عليهم مكيدتهم ، وأخبر نبيه بما عزموا عليه ،

وأمره بالهجرة إلى المدينة ، فأخبر أبا بكر ، واتفقا على أن يسافرا معاً ، بعد أن سبقه كثير من المسلمين إلى المدينة ، وفي الليلة التي اتفقا عليها ، أمر النبي علياً بن أبي طالب بأن ينام في فراشه ، وأن يتخلف بعده ليؤدي عنه الودائع التي كانت للناس عنده .

• ولما جاء الليل أحاط الكفار بمنزل النبي ، ونام على مكانه ثم خرج النبي صلوات الله وسلامه عليه من داره ، وقد أعمى الله أبصار المحاصرين لداره فلم يروه عند خروجه ، والتقى مع أبي بكر خارج مكة ، وأسرها في السير حتى وصلا غار ثور ، واختفيا فيه ثلاثة أيام ، وهما على علم بما يفعله الكفار ، حيث كان ابن أبي بكر وابنته أسماء يأتياهما بالطعام والأخبار كل يوم .

• فلما مضت ثلاث ليال على الرسول وصاحبه بالغار أتاهما دليهما ، وساروا في طريق يثرب مهاجرين من مكة إليها ، ولما لم يجد الكفار محمداً طارت عقولهم ، ووضعوا جائزة كبيرة لمن يرشد عنه ، واسكن خاب فالهم ، وأحبط الله مسعاهم ، وتابع النبي مع صاحبه أبي بكر السير حتى بلغ ضاحية من ضواحي يثرب تسمى قباء . فنزل بها وأقام فيها أربعة أيام ، أسس فيها أول مسجد للإسلام بها ، وكان أهل يثرب التي سميت فيما بعد باسم المدينة قد علموا بقدوم النبي تخفوا للقائه متقلدين سيوفهم ، والسروور ملء أفئدتهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ، وسمى أهل المدينة بالأنصار ، ومن قدم إليهم من مكة بالمهاجرين ، وألف الرسول بينهما ، ونزل النبي في ضيافة أبي أيوب الأنصاري حتى بنى بيته .

• لقد كانت هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بداية عهد جديد هو العهد المدني الذي يختلف عن العهد المكي الذي لاقى فيه المسلمون العذاب والاضطهاد على يد المشركين ، وكان بالمدينة حين هاجر إليها الرسول قبيلتا الأوس والخزرج وكانتا في نزاع وشقاق وتصادم مستمر فألف النبي بينهما ، وكان يثرب مشركو هاتين القبيلتين وأكثريه من اليهود ، ثم وفد إليها

المهاجرون وكان كثير منهم تجارا تركوا أموالهم في مكة ، ولا أمل لهم في استردادها ، فدعا الرسول الأنصار إلى مساعدتهم ابعد أن آخى بينهم ، ففتحوا بيوتهم لهم ، وشادكوهم في كل شيء من تجارة ومتاع وأزواج .

• ولما استقر الرسول ﷺ في المدينة وضع نظاماً للحياة العامة يكون أساساً لتحقيق الوحدة بين أهلها ، وعاهد اليهود ، وترك لهم حرية الاعتقاد ، وأخذ يدرّب المسلمين على أعمال القتال استعداداً للدفاع عن النفس إذا ما حاول الأعداء قتلهم ، وأخذ الرسول يزل السكتائب من أصحابه في طريق قريش ليتجسس أخبارهم . وتكشف نواياهم ، ولتقطع الطريق على تجارتهم فينقطع بذلك شريان من أهم شرايينهم التي تمدّهم بالمال والقوة والجبروت ، وليشعرهم بأن المسلمين قد أصبحوا قوة يحسب حسابها . لعلمهم يرجعون إلى الصواب ويكفوا عن بغيتهم وعداوتهم ، فإذا استطاع المسلمون أن يغنموا شيئاً من أموال قريش ، فذلك بعض مالهم المخصوب وحقوقهم المسلوبة .

— ولم يكن استعداد المسلمين للقتال عن رغبة في نشر الدين بالسيف والقهر كما يظن بعض الجاهلين ، وإنما كانت السرايا والغزوات التي خاضها المسلمون للدفاع عن النفس ، ولإعزاز كلمة الله ، كانت بتوجيه من الوحي للقيام بأقدس العبادات وهي الجهاد في سبيل الله تعالى ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : « فقاتل في سبيل الله لا تسلك إلا نفسك ، وحرّض المؤمنون ، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ، والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً » وقوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » .

— وقد أرسل الرسول عدة سرايا ، وهي مجموعات من المسلمين كانت تخرج لاستطلاع أحوال الأعداء الضاربين حول المدينة ، ولإشعار مشركي

المدينة ويهودها بأن المسلمين قوة يخشى بأسها ، كما أن الرسول خرج لقتال أهل مكة وغيرهم في عدة غزوات كبرى منها : غزوة بدر وكانت في السنة الثانية للهجرة وفيها انتصر المسلمون وقتلوا منهم سبعين من بينهم أبو جهل وكثير من أشراف مكة ، وأسروا مثل هذا العدد ، وعاد النبي ﷺ بأصحابه إلى المدينة يحملون الغنائم ، واتبع الرسول فسكرة فداء الأسرى فمن كان غنياً ففدأوه من ٤٠٠٠ درهم إلى ١٠٠٠ درهم ، ومن كان فقيراً ويحسن القراءة والكتابة ففدأوه تعليم عشرة صبيان من أبناء المدينة ، وفي السنة الثالثة جرت غزوة أحد حيث أرادت قريش الانتقام لما أصابهم في غزوة بدر ، وكانت الغلبة في البداية للمسلمين ، وانهمز المشركون فتبعهم المسلمون وأبعدوهم ، وعادوا يجمعون الغنائم وشغلوا بها ، فأسرع المشركون والتفوا حول المسلمين وهزموهم ، وأصيب النبي بإصابات كثيرة ، وكاد يتعرض لخطر شديد لولا ما أظهره من الشجاعة والثبات والتفاف المسلمين حوله لحمايته .

وفي السنة الخامسة تحزب على قتال المسلمين معظم قبائل العرب بتحريض من اليهود ، وجمعوا جيشاً يبلغ ١٠,٠٠٠ محارب تحت قيادة أبي سفيان ، وصار به إلى المدينة يريد غزوها ، فاستشار النبي أصحابه فيما يفعل فأشاروا عليه بالبقاء في المدينة وبحفر خندق حولها فكان ذلك ، ووقف جيش المسلمين مدافعاً . وصار الفريقان يتراميان بالنبال ، حتى دب الخلاف بين المشركين ، وأرسل الله عليهم ريحاً باردة عاصفة في ليلة مظلمة هدمت خيامهم وبعثرت متاعهم وآتيتهم ، فأجمعوا أمرهم على الرحيل ولم يتألوا شيئاً .

وفي نهاية السنة السادسة من الهجرة خرج النبي ﷺ ومعه ١٥٠٠ رجل من المدينة إلى مكة معتمراً لا محارباً ، فلما علمت قريش بخروجه جمعوا جيشاً لصدده عن الاعتقاد (أى زيادة السكبة) ، ولما وصل النبي إلى

الحديبية وتلاقى مع جيش المشركين جرت مفاوضات انتهت بصالح عرف باسم صلح الحديبية ، وكانت شروط هذا الصلح ما يأتي :
أن يرجع النبي ومن معه بدون عمرة هذا العام فقط .
أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين لمدة عشر سنين .

أن يرد الرسول من يأتيه من قريش مسلماً بدون إذن وليه ، ولا تلزم قريش برد من يأتي إليها من عند محمد ﷺ .

— وقد استاء بعض أصحاب الرسول من شروط هذا الصلح وظنوه نصراً لقريش ، ولكن النبي رأى فيه مصلحة للمسلمين وتفرغاً لنشر الدعوة وتأميناً لها من كثرة القتال ، فأرسل الرسول رسله إلى الملوك والأمراء داخل جزيرة العرب وخارجها يدعوهم للإسلام .

— وبعد رجوع النبي ﷺ من الحديبية إلى المدينة نزلت عليه سورة الفتح بقوله تعالى : **إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ، وقد فرح المسلمون بنزول هذه الآية ، وأقبلوا على الرسول يهتفونه ، واطمأنوا إلى أن صلح الحديبية كان فتحاً مبيناً .**

— وحدث أن قريشاً أخلت بشروط الصلح ونقضت عهدها ، فجهز النبي جيشاً بلغ عدده عشرة آلاف مقاتل وسار به إلى مكة ، فلما علمت قريش بذلك أرسلت لها سلميماً ليحدد العهد ولكنه لم يفلح ودخل النبي مكة فاتحاً ، وطاف بالسكبة سعياً ثم طعن الأصنام برمح فسقطت على الأرض محطمة والرسول يراى قوله تعالى : **وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ، وبذلك طهر الله بيته العتيق من هذه الأوثان وكان ذلك في ٢٠ رمضان سنة ٨ هجرية .**

— مكث المسلمون بمكة بعد فتحها ثلاثة أيام أنموا خلالها مناسك العمرة ، وزار المهاجرون دورهم التي تركوها ، ثم أمرهم الرسول بالعودة إلى

المدينة فوصلوا إليها في آخر السنة التاسعة من الهجرة ، وبعد قليل فرض عليهم الحج وأصبح ركناً من أركان الإسلام .

— وبهذا الفتح دخل أهل مكة والعرب في دين الله أفواجا ، ثم عفا النبي عن قريش ، وخطب فيه خطبة أمان فيها كثيراً من أحكام الدين ، وبعد فتح مكة اتفقت قبيلتنا ثقيف وهازن بالطائف على معاهدة المسلمين فصار إليهم النبي بعشرة آلاف من المدينة وألفين من مكة ممن أسلموا يوم الفتح، فلما وصلوا إلى موضع يسمى حنين اغتر المسلمون بكثرتهم واستهانوا بعدوهم ، فقام بهم العدو المختبئ في شعاب الوادي وفاجأهم بالنبال فاضطرب جيش المسلمين ، ولما لبث النبي أن ناداهم وجمع شملهم ، وحملوا على أعدائهم حتى هزموهم ، وكانت غزوة حنين هذه سبباً في إسلام كثير من مشركي مكة .

— لما اطمان الرسول إلى أن جزيرة العرب أصبحت تستظل بلواء الإسلام استقر رأيه على الخروج لأداء فريضة الحج فلقبت دعوته ترحيباً ، ووفدت جموع كثيرة يريدون أن يأتوا برسول الله في حجته ، وخرج مع النبي جمع كبير من المهاجرين والأنصار وبعض القبائل بلغ عددهم ما يقرب من مائة ألف ووصلوا إلى مكة ، وأدوا الحج كما علمهم الرسول ، ثم إن النبي خرج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة فأقام بها ليلة ، ثم خرج في صباح اليوم التاسع إلى جبل عرفات وألقى هناك خطبة الوداع التي يعتبرها المسلمون دستور الإسلام الحكيم .

— وقد انتقل الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى جوار ربه في يوم الإثنين ١٢ ربيع الأول سنة ١١ هـ وهو في الثالثة والستين من عمره بعد أن بلغ رسالة ربه ، وأقام الدولة الإسلامية على دعائم قوية .

الدلائل على صدق نبوة محمد ﷺ ورسالته

— لا ريب مطلقاً في أن سيدنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه هو رسول رب العالمين ، أرسله ربه مؤيداً بالقرآن الكريم لهداية قومه والناس جميعاً إلى عبادة الله وحده ، واعتناق الدين الإسلامي الحنيف ، لأن الدين عند الله الإسلام ، ولا مرأى في أنه هو الرسول الذي اصطفاه ربه من ذرية إبراهيم عليه السلام لنشر هذا الدين الذي هو آخر ما نزل من عند الله لعباده ليكون دستورهم الخالد إلى يوم الدين .

• وهناك من الدلائل العقلية والشواهد التاريخية والسمات الخلقية والخلقية ما يثبت ويؤكد أنه هو رسول الله حقاً وصدقاً ، وأيسر ثم دليل أقوى مما نطق به القرآن الكريم من الآيات الصريحة التي تؤيد دعوة محمد ، وأنه مرسل من عند ربه مبشراً ونذيراً ، وسراجاً منيراً .

• وكل عاقل متزن غير متعصب ولا مكابر يمكنه أن يستدل على صدق رسالة النبي بواحد من الأمور الآتية :

أولاً : أن جوهر الرسالة الإسلامية تحمل أسمى وأهدى العقائد ، وأيسر وأزكى العبادات والمعاملات ، وأحسن وأجمل مكارم الأخلاق .

ثانياً : أن شخصية الرسول الأعظم التي عرفها الأصدقاء والأعداء كانت مثار إعجابهم وتقديرهم قبل الرسالة وبعدها ، لأنها اتسمت بالكمال الإنساني والخلق العظيم .

ثالثاً : إخبار السكتب السماوية عنه بصفاته وميزاته وانطباقها عليه .
رابعاً : معجزاته الكبرى القرآن التي تحدى به قومه فحجروا عن الإتيان بشيء مما معهم إذ كانوا أرباب فصاحة وبلاغة .

• ومن كتاب « تثبت دلائل النبوة » (١) مؤلفه قاضي القضاة عبد الجبار

---

(١) راجع هذا الكتاب وحققه الدكتور عبد الكريم عثمان في جزأين .

أحمد الهمداني المتوفى سنة ٤١٥ هـ . نقل بإيجاز بعض الدلائل التي تؤكد أن محمداً صلوات الله وسلامه عليه هو رسول الله حقاً وصدقاً ، وأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أنزل عليه القرآن ، وكلفه ربه جل وعلا أن يبلغ رسالة الإسلام بكل ما فيها من معتقدات وعبادات إلى قومه وإلى الناس كافة ، وهذه الدلائل وردت واضحة وضوح الشمس في سياق كلام الله المبين في كتابه العزيز ، ومنها :

• معجزة القرآن الكريم وهو من أقوى وأخمد الدلائل لأنها جاءت معجزة معنوية عقلية تخاطب الفكر البشري ، وتعتمد على الإقناع العقلي أكثر مما تعتمد على القناعة الحسية التي هي أساس المعجزات المادية التي جاء بها رسل الله من قبل فذهبت ولم تدم ، ولم يؤمن بها إلا قليل ، بينما ترى معجزة القرآن جاءت لتبقى أبد الدهر ، وقد آمن بها ملايين البشر شرقاً وغرباً .

• إن محمداً صلوات الله وسلامه عليه عندما قام بدعوته إلى الإيمان بالله وتوحيده ، ونبتذ عبادة الأصنام والأوثان ، وكان وقتئذ فقيراً معيلاً وحيداً . ولم يكن له ركن شديد من ملوك أو رؤساء يحتسى بهم ، وكان يعلم حق العلم أن قومه سيعارضونه ويعادونه ويؤذونه أشد الإيذاء ، ولم يمنعه ذلك من الاستمرار في دعوته ومجابهة جميع الأخطار والشدائد مع الصبر واحتمال مكائد كل من تألبوا عليه من قومه قريش واليهود والنصارى والفرس والمجوس ، وظل يعيب آلهتهم وآباءهم ، ويسفه ويضلل أديانهم . لا يخشى شيئاً من مكرهم وكيدهم له ، إيماناً منه بأنه على الحق ، وأن الله الذي أرسله بالهدى ودين الحق يعصمه من الناس جميعاً .

• سلامة رسول الله ﷺ من شرور أعدائه الألداء الذين حرصوا كل الحرص على إيذائه والسعى إلى قتله ومحرك كل ما جاء به فلما سلم من

جميع ما دبره له المشركون من عرب وعجم ، وأظهره الله عليهم كان ذلك أقوى برهان على أنه رسول الله حقاً ، وصدقاً ، وأنه مؤيد من ربه .

• وعد الرسول عليه السلام أتباعه بأنه سيصير للإسلام جماعات مؤمنة وأنصار، وجنود وأعوان فكان الأمر كما قال وأخبر، لأنه حين دعا قومه للإسلام أنكروا قوله ، وتلقوه بالرفض والتكذيب ، ولكنهم بعد ذلك أجابوه وأطاعوه واعتقدوا بصدقه وثبوته . وصاروا يفرون من آباءهم المشركين ، ويفارقون أوطانهم ، ويتركون أموالهم ومتاعهم دفاعاً عن الدين الإسلامي .

• أن قريشاً بعد أن اتخذت جميع الوسائل لقتل رسول الله وإبادته وإطفاء نوره والتنفير منه والصد عنه باءت بالفشل الذريع ، لأن الله سبحانه وتعالى منعه منهم ، وصرهم عنه فلم ينالوا منه نيلاً فاضطروا أخيراً أن يعيشوا إليه يعرضون عليه جميع وسائل الإغراء ، من جاه وسيادة ومال ، ولكنه رفض ذلك كله ياباه وهو الفقير المعيل الوحيد الفريد ، لأنه كان على ثقة من أنه رسول من رب العالمين لا يعنيه شيء من متاع الدنيا وزينتها ، بل كان همه أن يصدق بأمر ربه .

• والدليل الأخير لا الآخر، هو أنه صلى الله عليه وسلم أسرى به في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ثم عاد في ليلته إلى مكة ، ومدة السفر في ذلك مقدار شهرين ذهاباً وإياباً . ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث بذلك في أهله ، فقالت له أم هانئ بنت أبي طالب : لا تتحدث بهذا حتى لا يصدقك الناس ، ويكفر بك من آمن منهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : « إن ربي أمرني أن أخبر الناس بذلك ، فخرج وأخبر قريشاً بذلك ، فسرهم هذا ، وقالوا : الآن يظهر كذبه ، وينقطع الناس عنه ، قوموا بنا إلى أبي بكر الصديق ، فلما قابلوه قالوا له : يا أبا بكر ، ما زال

صاحبك على عهده حتى أتى بكذبة لا يصدقها عقل، فقال أبو بكر حاشاه أن يكذب ، وما هي كذبه ؟ قال : زعم أنه أسرى به في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : إن كان ذلك فقد صدق . وقد ورد في سيرة الرسول الأكرم أنه أكد قوله ودلل على صحة رجلته هذه بأن وصف لهم بيت المقدس وصف من عاين وشاهد أبوابه وسقوفه وجدرانها ، كما أنه صلوات الله وسلامه عليه أخبر قريشاً أنه مر بعير لهم في موضع كذا ، إلى غير ذلك من الأدلة القاطعة على صحة قوله وصدق كلامه ، مع أنه لم يكن قد شاهد المسجد الأقصى من قبل .

حياة الرسول وأعماله في سطور

السنة العمر

٥٧١ م ولد محمد عليه الصلاة والسلام في فجر يوم الإثنين ١٢ ربيع
(عام الفيل) الأول . بدار جده عبد المطلب بمكة ، وأبوه عبد الله مات في
الرابعة والعشرين من عمره قبل مولد ابنته ، وأمه السيدة آمنه
بنت وهب ، وقد أرضعته حايمة السعدية في هادية بني سعد
بعيداً عن مكة لسوء جوها ، وعاش في كنف مرضعته خمس
سنوات .

٥٧٣ م ٣ تقص كتب السيرة حادثة شق صدره ، وخوف مرضعته عليه .
٥٧٥ م ٥ أعادته مرضعته إلى أمه ليعيش معها بمكة ، وبعد قليل ذهبت
به أمه إلى يثرب لزيارة أهلها ولتعرف ابنها على خؤولته ،
ومكثت شهراً هناك ، ثم رجعت إلى مكة ، وفي طريقها إليها
ماتت بالأبواء ودفنت بها ، وأصبح محمد يتيم الأبوين ، وعادت
به أم أيمن جاريته إلى جده عبد المطلب ، حيث عاش في
كفالته .

٥٧٨ م ٨ مات جده عبد المطلب ، وكفله عمه أبو طالب الذي كان على
صغره وفقره أنبل وأكرم إخوته ، وكان يؤثر محمداً على أبنائه
لما يجد فيه من النجابة وطيب النفس ، واشتغل محمد مع عمه
بالرعى وبالتجارة ليساعده في أعماله .

٥٨٢ م ١٢ صاحب عمه في قافلة رحلت للتجارة بالشام ، وفي بصرى إحدى
بلدان الشام رآه بحيرى الراهب وتوسم في مخايله علامات
النبوة فأوصى عمه بالمحافظة عليه من كيد اليهود ، لأن له شأنًا
عظيمًا في المستقبل .

السنة العمر

٥٨٥ م ١٥ اشترك في حرب الفجار ، وكان دوره فيها جمع السهام لأعمامه والرمى بها في صدر الأعداء ، وقد استمرت هذه الحرب أربع سنوات ، وكذلك اشترك في حرب حلف الفضول لنصرة المظلومين ، وكان ذلك فيما بين الخامسة عشرة والعشرين من عمره .

٥٩٥ م ٢٥ كان يتجر في مال السيدة خديجة فربحت تجارتها كثيراً ونقل ميسرة خادمها ما رآه من نشاط محمد أثناء رحلاته ، وماشاهده من أمانته وإخلاصه ويمينه وبركته ، وقد حببته هذه الصفات فيه ، فرغبت في زواجه ، وكانت في الأربعين من عمرها ، وقد تزوجت مرتين قبل ذلك ، فرضى النبي بها زوجاً وعاش معها عيشة زوجية سعيدة مباركة ، ورزق منها أولاده القادم وعبد الله والطيب ، وقد ماتوا صغاراً ، أما بناته الأربع زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة فقد عشن حتى رآين عظمة أبيهن .

٦٠٥ م ٣٥ حكمه أشرف مكة في نزاعهم المستحكم بشأن وضع الحجر الأسود بمكانه بالكعبة بعد إصلاحها ، فوضعه في رداءه وأشركهم جميعاً في حمله ووضعه بيده مكانه ، وقد رضوا حكمه لمسا عرفوا من أخلاقه السامية ، حتى كانوا يلتقبونه بالأمين ، وعاش خلال هذه الفترة حتى الأربعين من عمره في عبادة وتحنت على ملة أبيه إبراهيم عليه السلام ، وكان يمضي وقته في تأمل عميق ، واستغرق في حياة روحية علوية ، وقد اعتاد أن يذهب إلى غار حراء ليقضي به شهراً في كل عام منقطعاً عن

السنة العمر

العالم ، وسابحاً في ملاسكوت الله العظيم مستأنساً بمناجاة خالق
الأكوان .

٦١١ م ٤٠ كان الرسول يعيش في عالم من الحقائق الروحية ، زاهداً في
زخارف الدنيا ، وكانت تترامى له الرؤى الصادقة ، وذات
ليلة بينما هو نائم بالغار نزل عليه الوحي ، وأخبره أنه رسول
الله ، وعاد إلى زوجته مضطرباً وأخبرها بما حدث ، وبعد
ذلك فتر عنه الوحي ، ففلق الرسول كثيراً ، وظن أن ربه
قد تخلى عنه .

٦١٤ م ٤٤ عاد الوحي وهو جبريل عليه السلام يبلغه أن ربه ما ودّعه
وما قلاه ، وأمره أن يجهز بالدعوة إلى توحيد الله ، فبدأ
بعشيرته الأقربين فأسلمت زوجته وعلى بن أبي طالب وأبو بكر
وبلال وغيرهم ، وكان أشد المنكرين له والمعادين له عمه
أبو لهب وأبو جهل وأخذ المشركون يؤذون النبي ،
ويضطهدون أتباعه .

٦١٥ م ٤٥ وجد النبي أن إيذاء قريش للمسلمين يشتد فأمرهم بالهجرة إلى
الحبيشة فمملت قريش على حصار بني هاشم بالشعب وقطع
علاقتهم بهم ، حتى يسلموا محمداً لهم وكتبوا بذلك صحيفة
وعلقوها في جوف الكعبة ، لأنهم وجدوا المسلمين يزدادون
ويقوون ، وفي هذه الفترة مات عمه أبو طالب ، وقد بلغ
الثمانين ، وبعد موته بثلاثة أيام ماتت زوجته الوفية خديجة
وهي في الخامسة والستين من عمرها ، فكان هذا العام عام
الحزن كما سماه الرسول ، وفيه خرج إلى الطائف لدعوة

السنة العمر

أشراف ثقيف للإسلام فردوه ردأ قبيحاً ، وعاد الرسول إلى مكة حزينا مهموما .

٦٢١ م ٥١ كانت ليلة الإسراء والمعراج قسرية للرسول ، وفيها فرضت الصلاة خمس مرات كل يوم ، ثم أسلم جماعة من أهل يثرب في موسم الحج لمكة ، وتعاهد معهم النبي في بيعتي العقبة على منعته وعلى حمايته وعلى حرب الأسود والأحر لنصرته ، ووجد في بلدهم ملجأ لهجرة المسلمين . ولما علمت قريش بهذه البيعة خافت وأرادت الانتقام من أهل يثرب ، ولسكنهم رحلوا ، وعلم الرسول بأن قريشاً تأتمر على قتله فأمر أتباعه بالهجرة سراً إلى المدينة وخرج الرسول مع رفيقه وخليفه أبي بكر سراً ، وهاجر إلى يثرب ، وفشلت محاولات قريش في قتله وفي تعقبه .

٦٢٢ م ٥٢ وصل الرسول إلى يثرب في وسط مظاهر بالغة من الحفاوة والإكرام ، وبنى بها مسجد قباء أول مساجد الإسلام ، ثم مسجد المدينة ، وبدأ حياة الاستقرار والتشريع ونشر الدعوة ، واعتبر هذا العام بدء التاريخ الهجري ، وفي هذا العام فرضت صلاة الجمعة ، وصوم رمضان ، والزكاة وتحريم الخمر ، ووضعت الحدود ، وتقررت صيغة الأذان ، واتجاه المسلمين في صلاتهم نحو الكعبة بمكة ، وتم زواج الرسول بالسيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه .

٦٢٤ م ٥٤ وقعت أول غزوة في بدر ، وفيها انتشر المسلمون على قلة عددهم وتم حصار يهود بني قينقاع وفرارهم إلى قلاعهم ، ثم

السنة العمر

إرغامهم على الجلاء والخروج إلى الشام ، وتم زواج السيدة
فاطمة بعلي بن أبي طالب ، ومنهما كانت سلالة الرسول
الأشراف ، وتزوج الرسول بالسيدة حفصة بنت عمر بن
الخطاب .

٦٢٥ م ٥٦ غزوة أحد وفيها انتصر المسلمون أولاً ثم انهزموا لمخالفتهم
الخطبة التي وضعها الرسول وذلك طمعاً في الغنائم ،

ولكن قاوم المسلمون ورجعت قریش ، وقتل في هذه
الغزوة عم النبي حمزة ، ثم اتصل بالنبي أن جماعة من غطفان

٦٢٦ م ٥٧ بنجد كانوا يريدون حربه فساد إليهم وكان الطريق كثير
الصخور الحادة فربط المسلمون أرجلهم بالخرق والرقاع وسميت

غزوة ذات الرقاع . وقد انتصر النبي فيها ، وفرضت وقتها
صلاة الخوف ، ثم كانت غزوة دومة الجندل في قلب الجزيرة
وفيها فر المشركون لما علموا بسير النبي إليهم ، ومن هذا
ترى مبلغ اعتداد الفتوحات والانتصارات داخل الجزيرة .

٦٢٧ م ٥٨ غزوة بني المصطلق وعقبها تزوج الرسول جويرية بنت
الحارث التي وقعت في الأسر ، وشرع في هذا العام التيمم ،

ثم غزوة الخندق وبمدها غزوة بني قريظة وهم من أكثر
اليهود مكرراً وغدراً .

٦٢٨ م ٥٩ حدثت حادثة الشاة المسمومة ، وكانت معاهدة الحديبية مع
قریش لما منعه من دخول مكة للعمرة ، ثم غزوة يهود خيبر

لأنهم كانوا يتآمرون ويتحينون الفرص للغدر ، والأخذ
بالنار .

السنة العمر

٦٢٢٦ م ٦٠ عمرة القضاء ، ورجوع المهاجرين من الحبشة ، وزواجه صلى
الله عليه وسلم من السيدة ميمونة ، وفي حلول هذا الوقت كان
٥٧ الرسول يرسل رسائله الملوك والحكام لدعوتهم إلى دين الله ،
ثم الاستعداد لغزوة مؤتة .

٦٢٣٠ م ٦١ فتح مكة ، ودخول الرسول لبيت الله وتحطيم الأصنام ، وفي
٥٨ ذلك اليوم أسلم أبو قحافة والد أبي بكر ، وأقبل أهل مكة على
الرسول في موقف يخطبون وده لما رأوا من رحمته ، وحسن
معاملته كان يستطيع الانتقام منهم على سوء أعمالهم وتزوج
الرسول بمارية القبطية التي أهداها إليه حاكم مصر ، وولدت
له إبراهيم ولكنه مات ، وحدثت غزوة حنين مع أهل
الطائف ، وكان النصر فيها أخيراً للمسلمين ، وحدثت أيضاً
غزوة تبوك وانتصر فيها جيش المسلمين بغير قتال .

٦٢٣ م ٦٣ حجة الوداع وخطبة الوداع ، وفي هذا العام انتقل الرسول
صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بعد أن أدى رسالته ،
جزاه الله على أمته خير الجزاء .

[ثم بحمد الله وعونه]

الفهرست

صفحة	
٣	مقدمة الكتاب
٥	تمهيد
١٠	حول الدين والعلم
١٩	البدع والتقاليد السيئة

الباب الأول

التوحيد دعوة جميع الأنبياء والرسل

التوحيد في دعوة الرسل ٢٥ — دعوة إبراهيم عليه السلام ٢٦ — دعوة موسى عليه السلام ٣٣ — دعوة عيسى عليه السلام ٣٥ — قصص بعض الموحدين في القرآن ٤١ — أصحاب الأخدود ٤١ — أهل الكهف ٤٢ — القرآن الكريم ودعوة التوحيد ٤٥ — آيات قرآنية ٤٨ — شواهد تاريخية من سيرة الرسول ٥٠ — دعوة الإسلام ٥٣ — محاولات فاشلة من صنع البشر ٥٥ — البشارة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه ٥٦ — الشرك والمشركون ٥٧ — نبذة عن تاريخ الأصنام والأوثان ٥٩ — لا يغفر الله الشرك ٦٢ — عقيدة الإسلام وأساسها ٦٥ — زائرو الأضرحة ٧٢ — الصلاة في ضريح الولي ٧٦ — لماذا ناضل المشركون للإبقاء على شركهم ٧٨ — أهمية الشهادة وحكمتها ٨١ — معنى كلمة التوحيد ٨٨ .

الباب الثاني

اشهد أن لا إله إلا الله

التوحيد ٩٧ — نشأة علم التوحيد وواضعوه ١٠٢ — علم التوحيد وتعريفه وأهدافه ١٠٨ — مباحث علم التوحيد ١١٢ — ذات الله وصفاته ١١٣ — صفات الكمال لله تعالى ١١٤ — وحدة الوجود ١٢١ — القدم ١٢٤ — البقاء ١٢٥ — المخالفة للحوادث ١٢٥ — الوحدانية ١٢٦ — القدرة ١٢٧ — الإرادة ١٣٠ —

العلم ١٣١ — الحياة ١٣٣ — السمع والبصر ١٣٤ — الكلام ١٣٥ — ما يستحيل
على الله سبحانه وتعالى ١٣٦ — ما يجوز في حقه تعالى ١٣٧ — الإسلام من
الإيمان ١٣٧ — الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى ١٤٢ — دلائل وجود
الخالق سبحانه وتعالى ١٤٣ — الإسلام دين التوحيد ١٤٦ — أركان التوحيد
١٤٧ — اختلاف الآراء في فهم صفات الله تعالى ١٤٨ — الوحدانية في الذات
١٤٩ — ذكر الله تعالى ١٥٢ — أسماء الله الحسنى ١٥٦ — من كلام الموحدين
المخلصين ١٦٩ .

الباب الثالث

واشهد أن محمداً رسول الله

دعوة الرسل ١٧٨ — الرسالة العامة ١٧٩ — الرسل والأنبياء ١٨١ —
ترابط أنساب الرسل الذين ذكرهم القرآن ١٨٢ — الواجب في حق الرسل من
المستحيل ١٨٤ — بيان الحاجة إلى الرسل ١٨٥ — الوحي ١٨٧ — الحالة الدينية
بجزيرة العرب ١٨٨ — كيف أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ١٩٣ —
قيامه صلى الله عليه وسلم بأعباء الرسالة وحده ١٩٥ — دعوة الإسلام ١٩٦ —
التعاليم المحمدية واتصالاتها بالكون ١٩٩ — عظمة محمد صلى الله عليه وسلم ٢٠٣ —
صورة وصفية للرسول صلى الله عليه وسلم ٢٠٦ — موجز السيرة المحمدية العطرة
٢٠٩ — مولده صلى الله عليه وسلم ٢١٠ — الدلائل على صدق نبوة محمد صلى الله
عليه وسلم ٢٢٠ — حياة الرسول وأعماله في سطور ٢٢٤ .

كتب للمؤلف

- معجم الألفاظ والأعلام القرآنية و طبعة جديدة ومنقحة ومزودة وفيها زيادات كثيرة وإضافات عديدة .
- الشهادة من أركان الإسلام ، — الصلاة و من أركان الإسلام ،
- الصوم و من أركان الإسلام ، — الزكاة و من أركان الإسلام ،
- الحج و من أركان الإسلام ، — الجهاد و من أركان الإسلام ،
- الزواج وسننه — مع الله
- الله والأشواق الروحية
- المعارج القدسية و خواطر قلب في عالم الحب ،
- الصلوات على النبي و صلى الله عليه وسلم ،
- سيرة الرسول و صلى الله عليه وسلم ،
- أضواء تاريخية على أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت
- الأحاديث النبوية والمحدثون
- القرآن وإعجازه العلى
- القرآن وإعجازه التشريعى
- الخلفاء الراشدون
- أئمة المذاهب الأربعة

تطلب جميعها من ملتزم طبعاً ونشرها

دار الفكر العربى

١١ شارع جواد حسنى بالقاهرة ت ٧٥٠٥٢٣ / ٧٥٠١٦٧ — ص ٠ ب ١٣٠

تطلب جميع منشوراتنا من
مؤسسة

دار الكتاب الحديث

للطببع والنشر والتوزيع
الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير
بجوار المخازن الكبرى محل رقم ٢٥٠ أرضى
ت : ٤٣٦٧٦٥ ص ٠ ب ٢٢٧٥٤